

મકારાક

કમુખલેન પુઠ છોઠ પટેલ
વ્યવસ્થાપક, પરિવાર પ્રકાશન સહકારી મંદિર વિઠ
અમદાવાદ-૧૩

મુદ્રક

('વર્ડ્સ ક્લાસિક મ્યુઝિયમ' ગ્રાંથલેખી બીબા ઉપરથી)
જીવલુજી ગ્રંથાભાઈ દેસાઈ
નવજીવન મુદ્રણાલય, અમદાવાદ-૧૪

© મગનભાઈ મણુદાસ દેસાઈ

મત ૧,૦૦૦

મુખ્ય વિકેતા
વર્ડ્સ ક્લાસિક મ્યુઝિયમ
હિમાવન, અમદાવાદ-૭

પ્રકાશકનું નિવેદન

શ્રી મગનભાઈ દેસાઈ સંપાદિત 'શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદ અથવા બુદ્ધિયોગ' નું પ્રથમ પુસ્તક [ગીતાના અઠ ૧ અને ૨] પરિવાર સંન્યા તરફથી પ્રમિલ કરતા આર્નદ અને ગર્વિના અનુભવ થાય છે

શ્રી મગનભાઈ દેસાઈ ઘણા સમય પહેલેથી ગીતાનું પચપાન કરતા આવ્યા છે એ વિષે તેમના વર્ષોના નાથી શ્રી ગોપાળદાસ તેમના આમુખમા જણાવે છે તાજેતરમા ૧૯૫૬ ૫૭ થી કોચરજ આશ્રમની ગીતા જ્યતી-વ્યાખ્યાનમાળા દ્વારા ઘણા ગીતા પ્રેમીઓને એમના ઊંડા અને વ્યવહારુ રહસ્યગામી અભ્યાસનો પરિચય મળ્યો છે ત્યાર બાદ તેમના 'સત્યાગ્રહ' સાપ્તાહિકમા પ્રગટ થવા લાગેલી ગીતાના સ્વાધ્યાયની લેખમાળાએ ઘણા અભ્યાસીઓને આકર્ષ્યા છે, તેઓ એ લેખમાળા પુસ્તક રૂપે બનતી ત્વરાએ પ્રસિદ્ધ થાય એવો પ્રેમપૂર્વક આગ્રહ કરતા આવ્યા છે આ પુસ્તક તેના ફળરૂપે છે 'સત્યાગ્રહ' મા તા ૨૮ ૧૧ '૬૪ થી તા ૧૩ ૧૧ '૬૫ સુધીમા તેનાં બે પ્રકરણો લખે લખે બહાર પડ્યા, તેમને ગ્રંથ રૂપે સંપૂર્ણ સંપાદિત કરી આપવા બદલ અમે તેમના આભારી છીએ તેનું (અઠ ૧, ૨ નું) આ પ્રથમ પુસ્તક છે

ગીતાનું મૂળ પ્રયોજન, જીવનમા ઓચિંતા ઉદ્વેગ અને વિપાદમા ફસાઈ જઈ અક્રિય બનેલા અર્જુનને તાત્વન આપી પાછો સ્વ જીવન ધર્મમા પ્રવૃત્ત કરવો - એ છે

તે અર્થે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું, 'તું તારી જાત ભૂ-યો છે, 'તું આત્મા છે, દેહ નથી - આ અજ્ઞાનથી તને દુઃખ થોક વિપાદનો ઉપદ્રવ મૂળે જોતા, છે તેથી તારે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને સ્વધર્મમાં બુદ્ધિ સ્થિત કરવી જોઈએ આમ કરવાને માટે યોગ છે તે તને કહું તે સાંભળ '

અને એમ જણાવીને તેને બુદ્ધિયોગ કહ્યો એમાં મહાકવિ વ્યાસે, - પહેલી વસ્તુ, પ્રથમ અંતમાં 'વિષાદયોગ' નામે ને બીજી વસ્તુ બીજા અંતમાં સાંખ્યયોગ નામે આત્મબુદ્ધિયોગ 'રૂપે કહી

આમ મુખ્ય વાત બે અંતમાં સૂઝ રૂપે પૂરી થઈ. પછી, લોક ઉપર કરુણાથી, મહાન્નિ વ્યાસે તેનાં પ્રમુખ તત્ત્વબિદુઓ કે તત્ત્વાર્થો સ્પષ્ટ કરવા, બાકીના ૧૬ અંત મા વાત આગળ બહાવાવીને નિરૂપી, જેથી મૂળ સૂત્રાત્મક અંત ૨ ની વસ્તુ સુચાતુ રીતે વિષદ થઈ અને એ તેમણે ત્રીજા અધ્યાયથી માંડીને અર્જુનના પરિપ્રશ્નથી ચરૂ કરીને કર્યું છે

આમ પ્રથમ બે અધ્યાયમાં અર્જુનના વિષાદના નિવારણને માટેનો શ્રીકૃષ્ણનો ખાસ જે ઉપદેશ છે તે આવી જતો હોવાથી, આ લાંબી અને ચાલુ લેખમાળાનો એટલો ભાગ પ્રથમ પુસ્તક રૂપે આપ્યો છે, જેથી ઘણાવાર ચાલતું આ વિવેચન અભ્યાસીઓને પુસ્તક રૂપે સાથે મળી શકે આ ઢંઢે આગળના પુસ્તકો તૈયાર થતા જશે તેમ બહાર પાડતા જવાની ધારણા છે

ગીતા ઉપર અનેક વિવરણો - ભાષ્યો - ટીકાઓ - લખાના જ આવ્યાં છે, અને લખાતાં રહેશે અને એ બધામાં ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાય જોઈ સામાન્ય વાચકની બુદ્ધિ કેટલીક વાર વ્યવસ્થિત થવાને બદલે "વિપ્રતિપન્ન" જેવી પાત્ર થાય પણ ગીતા પોતે તો એવો દાવો કરે છે (૬-૩૨) કે, મારો આધાર લઈને સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો, તથા શૂદ્રો પણ પરમ ગતિને પામી શકે, એવી સરળ સાદી વાત એમાં કહી છે તો પછી ગીતાજ્ઞનો અર્થ કરવાની બાબતમાં આ બધા ઝઘડો થાનો કે શાથી જાગે છે ?

આ પ્રશ્નની છણાવટ શ્રી ગોપાળદાસ પટેલે તેમની પ્રસ્તાવનામાં કરી છે, એ તરફ ગીતાપ્રેમીઓનું ધ્યાન ખેંચીએ છીએ અત્યાર અગાઉ બહાર પડેલા (ઉપનિષદો ઇત્યાદિ) શ્રી મગનભાઈના સ્વાધ્યાય ગ્રંથોની પ્રસ્તાવના, સામાન્ય રીતે તે લખતા આવ્યા છે, તેમ જ આને માટે પણ તેમણે લખી આપી છે, તે બદલ આભારી છીએ

એ પ્રસ્તાવનાથી, ગીતા વિષેના આ પુસ્તકની વિશેષતા શી છે, તે વાચકને જાણવા મળશે, એમ માનીએ છીએ કી ગોપાલદાસ પોતેય ગીતાના એક જૂના અભ્યાસી છે, તે તરીકે એ કહે છે તે આમેય પણ મહત્ત્વનું વચન ગણાય.

“ગીતાનું પ્રસ્થાન” પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરતી વખતે અમે આશા રાખેલી કે, કી મગનભાઈ દ્વારા ‘ગીતાનો પ્રબંધ’ અને “કીકૃષ્ણ-જ્ઞાનસવાદ”નો સ્વાધ્યાય પ્રસિદ્ધ કરવાનું સદ્ભાગ્ય ‘પરિવાર પ્રકાશન’ને મળશે, તે ક્ષીભૂત થયેલી આનંદ થાય છે.

પુસ્તકને અત્રે ગીતાના આ બે અધ્યાયનો મૂળ મંસ્કૃત પાઠ પણ આપ્યો છે, તે અભ્યાસી વાચકને ઉપયોગી નીવડશે તે જગે પણ એક બાબત નોંધવી જોઈએ વાચક જોશે કે, સંસ્કૃત પાઠાંતરે પણ કેટલેક સ્થળે નોંધવામાં આવ્યાં છે આ પાઠાંતરે કી ગોપાલદાસ અને કી મગનભાઈએ મળીને, વિચારી લઈને સંપાદી છે તે માટે તેમણે પૂનાના ભાંડારકર રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ‘મહાભારત’નો ગીતા પાઠ ઉપયોગમાં લીધો છે પાશ્વરે અર્ધદૃષ્ટિએ જોવા જોવા લાગ્યા તે જ પસંદ કરીને આપ્યા છે તેમ જ કુલ ૭૦૦ શ્લોક ઉપરાંત વધુ શ્લોકો મળે છે, તે પણ ટીપમાં નોંધ્યા છે જે ગીતાપાઠ સામાન્ય રૂપે દૃઢ લોકગત બન્યો છે, તે નાંચવીને આ ગમ થયું છે.

આ પુસ્તકના પ્રાસ્તાવિક પુરોગામી જોવા બે પુસ્તકો ‘ગીતાનું પ્રસ્થાન’ અને ‘ગીતાનો પ્રબંધ’ એમની યાદ અહીં આપવા જોવી છે આ ‘સવાદ’ તેના અનુસંધાનમાં પ્રસિદ્ધ થાય છે અને આ ઢબે ગીતાનો આગળનો સ્વાધ્યાય ક્રમવાર ‘મત્યાગ્રહ’ પત્રમાં નિયમિત આગળ ચાલે છે, એ સૌને ખબર હશે, એમ માનીએ છીએ.

છેવટે આ સુદર પુસ્તકને સુધક રીતે તૈયાર કરવાનું સ્વીકારનાર નવજીવન ટ્રસ્ટ તથા તેમાં મદદ કરનાર વર્ડ કલ્પાસિક મ્યૂઝિયમના કાર્યકર્તાઓ અને કલાકારોનો હાર્દિક આભાર માનીએ છીએ.

અનુક્રમણિકા

મહાશક્તિ નિવેદન

ગીતાનુ અનુધાન

ગોપાળદાસ પટેલ

૫

૧૦

ભાગ ૧ લો.
(અધ્યાય ૧ લો.)

માસ્તાવિક

૧ ગીતા પ્રારંભ

૨ અર્જુન-વિધા

૩

૬

૬

(અધ્યાય ૨ જો)

૩ ગીતાબોધનો આરંભ

૪ અર્જુનનો પ્રશ્ન

૫ અર્જુનના શોકનું નિદાન

૬ શોકની વ્યર્થતા

૭ આત્મા અમર છે

૮ આત્મા મર્થ હોય તો ?

૯ સ્વધર્મ વિઠ્ઠલધર્મ

૧૦ સ્વધર્મ અને કીર્તિની હાનિ

૧૧ કર્મનું ફળ અને ષાષ

૧૨ ' નૈવ પાપમન્થ્યાશ્ચસિ '

૧૩ અર્જુનને પરિપ્રશ્ન

૧૪ પરસ્પર આત્મનિવેદન

૧૫ વિધાઈયોગ

૧૬ અર્જુનનું આત્મર યુદ્ધ

૧૭ બુદ્ધિ અને કર્મ

૧૮ કર્મબદ્ધ અને કર્મકુલ

૧૯ કર્મબદ્ધ અને બુદ્ધિ

૨૦ કર્મબદ્ધ અને સંન્યાસ

૨૧ શોભા અને ષાષ

૧૫

૨૦

૨૪

૨૬

૩૫

૪૦

૪૫

૪૬

૫૮

૬૫

૬૮

૭૩

૮૬

૯૦

૯૪

૧૦૦

૧૦૫

૧૦૮

૧૧૩

૨૨ સ્થિતિ અને ગતિ	૧૧૭
૨૩ કૃતાન્ત અને સિદ્ધાન્ત	૧૨૪
૨૪ કર્મ અને ધર્મ	૧૨૯
૨૫ વિવિધતા અને એકતા	૧૩૪
૨૬ મહાકર્મ મહાજ્વન	૧૪૦
૨૭ બ્રહ્મકર્મ અને મહાકર્મસમાધિ	૧૪૪
૨૮ એક ભવ - અનેક ભાવો	૧૪૯
૨૯ મૂઢ દોનિ વિં મનુષ્ય દોનિ	૧૫૩
૩૦ ન્યવસાય અને અન્યવસાય	૧૫૬
૩૧ ક્રિયાવાદ અને વેદવાદ	૧૬૦
૩૨ કર્મફલદેહુત્તર વિં સુમાધિ	૧૬૫
૩૩ ત્રેગુણ્યમ્	૧૬૮
૩૪ વેદવાદ અને બુદ્ધિનોગ	૧૭૪
૩૫ કામાર્થ વિં આર્થ	૧૭૭
૩૬ નિરુત્તરુણ્યત્વ	૧૮૨
૩૭ કર્મ-યોગબુદ્ધિ	૧૮૭
૩૮ કર્મ પદાર્થનુ પચીકરણ - ૧	
[કર્મના ક્રિયા, ફળ, અને હેતુ]	૧૯૪
૩૯ કર્મ પદાર્થનુ પચીકરણ - ૨	
[કર્મ સંગ અને અકર્મ]	૧૯૮
૪૦ કર્મોધિકાર અને ફલાધિકાર	૨૦૨
૪૧ મોહકસિતમ્	૨૦૭
૪૨ સ્થિતમજ્જા એટલે શું ?	૨૧૦
૪૩ સ્થિતમજ્જાનો જીવન-ન્યવહાર	૨૧૫
૪૪ પરમ દર્શન અને સ્થિતમજ્જા	૨૨૧
૪૫ વિષય સંગ અને બુદ્ધિનાશ	૨૨૪
૪૬ આત્મ જ અને ચિત્તપ્રસાદ	૨૨૮
૪૭ યુક્ત વિં અપુક્ત પુરુષ	૨૩૧
૪૮ મહાનિર્વાણ	૨૩૫

ગીતાનો મૂળ પાઠ

મધ્યાય પહેલો	૨૪૧
અધ્યાય બીજો	૨૪૭

ગીતાનું અનુષ્ઠાન

૧

શ્રી મગનભાઈનાં કેટલાંક તાત્ત્વિક પુસ્તકોની ઘડઆતમાં કેટલીક બહિરંગ ફુટકળ વાતો ભેગી કરીને જોડવાનું કાર્ય કરી આપવાનું બહુમાન મને વારવાર બખવામાં આવ્યું છે, તેથી હું મારી જાતને ધન્ય થોડી માનતો હતો.

પરંતુ ગીતાજી વિષેનું તેમનું પુસ્તક જ્યાં લખાવા લાગ્યું, ત્યારે સત્ય જોટલી તેની સરખતાથી અને સત્ય જોટલી તેની અગાધતાથી ચોમીને મે મન સાથે નક્કી કરી લીધું હતું કે, એની ઘડઆતમાં એવું કંઈ લખી આપવાનું થાય, તો તે લખવાની પૃષ્ઠતા હું ઘડગિજ નહિ કરું છતાં, એ બહુમાન નસીમે મળ્યું જ છે, ત્યારે મારા મનમાં શ્રી

મગનભાઈના વિવરણથી જે વિચાર ક્રાંતિ મચી ગઈ છે, તેના અનુ અધારમાં મેં જે લેખો જે લખ્યું છે તે વાંચકને ઝડપી કરી, તો તે જલદી કંઈ સમા માનવાની જરૂર નથી.

૨

ગીતા વિષે બહિરંગ એવું ફુટકળ બહુ લખી ચકાય — જેમ કે કેટલી ભાસઓમાં તેનો અનુવાદ થયો છે, તેની ટીકાઓ અને તેના વિવરણ ભાષો કેટલા છે, તેની છપાવેલી પ્રતોની સંખ્યા, અને એમ દુનિયામાં સૌથી વધુ છપાવેલા પુસ્તકોમાં તેનો નંબર ક્રમે આવે, છઠ્ઠો.

પરંતુ ગીતા માટે એ ચીતનું જીવંત માતૃવાથી કોઈનું મૃતુ કાય સર્પ નહિ કારણ કે ગીતાની ભાષેભાર પ્રસારતા કરવા છતાં, એક વાત નક્કી છે કે, તેના મોમાં જોટલા દાગ દેવામાં આવ્યા છે, તેમજ કદાચ બીજા કોઈ પુસ્તકને ભાંગે નહિ જાવ્યા હોય ! ભારતના પ્રાચીન નિર્દ્યોત

ધનને મૂર્તિમત્ કરતી મનાતી પ્રમ્થાનત્રયીમાના એક ગ્રંથ તરીકે તેને સ્વીકારીને ઉપનિષદો અને બ્રહ્મસૂત્રોની નાથે તેને સ્થાન અપાયું, પણ તરત જ એ પ્રસ્થાનત્રયીના ભાષ્યકારોના હાથે ગીતાના મોઝા ડૂંચા વાગવાનું પણ થક થયું. દા.૦૧૦, શક્યનાર્પણનું ગીતા ઉપરનું ભાષ્ય જુઓ કોઈ પણ બહુમાન્ય પુસ્તકને સ્વીકારીને તેની નાથે ચાલના હોવાનો દેખાવ કરવા માટે જ એ પુસ્તકના પગ શી રીતે ભાગી નાખી દકાય, તેનો ઉત્તમ નમૂનો એમા જોવા મળે, એમ તે અગે મને લાગ્યું છે અને ત્યાર પછી પણ ગીતાના મો ઉપર દાટા દેવાવાનું તો ચાલુ જ છે દરેક જગત્ ગીતાના આચાર્ય શ્રીકૃષ્ણના મોઝા પોતાના જ વાક્યો, અર્થો અને વિવરણો મૂકવાનું જાણે ટાળી જ શકતો નથી

અને છેલ્લે આવ્યા ગાંધીજી !

પરંતુ તે તો તારી વાત કહી દેનારા નીડર માણસ, એટલે તેમણે ગીતાની પશ્ચાદભૂમિકા રૂપી કીરવ પાડવ ઇતિહાસ જ નકાર્યો, તેને તેમણે ‘ઐતિહાસિક’ નહીં, પણ ‘પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદયની અદર નિરતર ચાલના દ્વંદ્વયુક્ત જ વણન’ માન્ય ‘સ્થિતપ્રજ્ઞને ઐહિક પુણ્યની સાથે સમઘ ન હાય’ એમ તેમણે નિહાતના વજનથી પ્રતિપાદન કર્યું, તથા પોતે કરેલા અનુવાદ અગે બીજે કશો ભ્રમ જિભો ન થાય તે માટે ભાર પૂર્વક જણાવ્યું કે, “ ‘અનામત્તિ-યોગ’ એ ગીતાનો પ્રામાણિક તરજૂમો છે ખરો, છતાં એની અદર આપણું આશ્રમવાસીઓનું જીવનદર્શન આવી જાય છે, એટલે કાળે કરીને ગીતાના અનુવાદ તરીકે નહિ પણ સ્વતંત્ર નિદાનગ્રંથ તરીકે આ પુસ્તક વપરાશે ”

અર્થાત્, ગાંધીજીને પોતાને જે જીવનદર્શન માન્ય હતું, તેને રજૂ કરતા લાગતા શાસ્ત્રગ્રંથ તરીકે અપનાવીને તેમણે ગીતાને સેવી છે — રજૂ કરી છે

પરંતુ આ જ સ્થિતિ બધા જ ભાષ્યકારો અને વિવરણકારોની નથી ? ગીતાને જીવનદર્શનના પ્રામાણિક પુસ્તક તરીકે લોકપ્રિયતાનું

બહુમાન મળ્યું તેની સાથે જ દરેક જણ પોતાનું અભિમત દર્શન તેની કસોટીએ ચડાવવા નીકળી પડ્યું અને ગીતા પોતે સંસ્કૃત ભાષા અને કાવ્યકલાની એવી અત્યુત્તમ કૃતિ છે તથા તેનું અર્થગાભીર્ણ અને શબ્દ ચાતુર્ય એવું છે કે, દરેકને ઠીક લાગતું સત્ય છૂટક છૂટક આપ્યા ગ્રથમા થઈને બતાવવું કે જોવું અશક્ય ન થાય

૩

શકરાચાર્ય જેવાઓ તો અમુક શ્લોકોના વિષયને અમુક કે તમુક કોટીના સાધક અંગેના ગણાવીને જ ગીતાનું મો 'સીધું' કરતા, પરંતુ શ્રી રાજગોપાલાચારી કે કાકાસાહેબ કાલેલકર જેવા આધુનિકો તો એવાય આવ્યા, કે જોઓએ પોતાને ન ગમતા કે ખટકતા અમુક શ્લોકોની ઉર ફેર જ નહિ — છેલ્લે જ ઉરાડીને અમુક જાતનું જીવનદર્શન — અરે, જીવનોપદેશ — રજૂ કરતી ખંડિત વસ્તુ જ 'ગીતા' નામે ઊભી કરી લીધી !

૪

શ્રી મગનભાઈ આ બધી વસ્તુસ્થિતિનો કઈક હાવો — શિષ્ટ લાગે તેવો ખુવાસો આ ભાષામાં આપે —

“ગીતાના પ્રબંધને સરજ સરખો સમજવામા આવું બધું ગૂંથવે, અને અર્જુનની પેઠે આપણને પણ થયા જ કરે કે, ‘જે તે કાંઈ એક નક્કી કરીને કહો ને !’

‘આ ગૂંથવણ કે મૂંઝવણ, જીવનની શોધ-સાધના અંગે, અમુક રીતે જોઈએ તો, — અનિવાર્ય છે એ જીવનની જ મુળ ગૂંથનું ચિહ્ન છે ખામુખા કોઈ એવી ગૂંથ નાંખે છે કે નાદક તે આવી પડે છે, એવું નથી શોધ-સાધનાની અદર જીવાત્માના પોતાના જ અંત મરણમા જે મુસીબતો ભરેલી છે, તેનો જ એ આવિષ્કાર છે, એમ છેવટે જઈને જોઈએ તો લાગશે એટલે કોઈ એવો દાવો ભાગે કરી શકે, અને જો કંઈ તો ભાગ્યે ચાલે કે, ‘આ અર્થ નક્કી છે અને તે લો’ જીતામાના ધણ જેનો જેવો ભાવ, તેને તેવો જવાબ

આપે છે. તેથી, મહાન ઊંડાં જીવન-સત્યો નિરૂપતા ગ્રંથોને નસીબે આવું બન્યા જ કરવાનું... .. એટલે, આપણા સામાન્ય માણસોનો પ્રયત્ન, એ બધામાં જે સાર સમજાય તે પકડીને, — પોતાનો, — એટલે પોતાને જીવનમાં માર્ગદર્શક અને શ્રદ્ધાપાત્ર લાગે એવો, — અર્થ ઘટાવતા જવાનો હોવો જોઈએ. છેવટે તો, આપણને જીવનની સાધનામાં પ્રામાણિકપણે ચાલતાં, તે અર્થે જે જેવું સમજાય, તેવું તેને તે તે કામે અને પ્રસંગે અમલમાં મૂકતાં, એમાં રહેલી સત્યનિષ્ઠાને જ જોરે, જે માર્ગ દેખાતો થાય ને અનુભવે તેની સચ્ચાઈની પ્રતીતિ પડે, — તે જ વસ્તુ આપણે માટે કામની તથા મુબારક છે, અને તાત્પર્યથી સાચી પણ છે.” [‘ગીતાનો પ્રબંધ,’ પૃ૦ ૫૨]

પરંતુ, હું આ કહું છું તેમા આટલે સુધી આવતાં, વાચકનું મન કદાચ સજવળે તો તેને લાગશે કે, આ રીતનું મંડાણ શા માટે થતું હશે? કદાચ તેને પ્રસ્તાવના લેખકના હેતુ વિષે કંઈક શકા જેવું લાગવા માંડશે પ્રથમ તો તે એમ પૂછવા માગે કે, અત્યાર સુધી ગીતાને મોઝે ડૂંચા વાગતા આવ્યા છે, તો હવે એ ડૂંચા કાઢી આપે એવો કોઈ અવતર્યો છે જનમ્યો છે શું? અથવા સીધી જ વાત કરો ને કે, તમે જેની પ્રસ્તાવના લખવા બેઠા છો, તે શ્રી. મગનભાઈનું પુસ્તક ગીતાના મોંમાં નવો ડૂંચો મારવાને બદલે તેનું સાચું તાત્પર્ય વધુ કે પૂરું વિશદ કરે છે, એવો દાવો તમે કરવા માગો છો કે શું?

આવા સીધા પ્રશ્નનો કથો ઐકાંતિક જવાબ આપવાનો હોય નહીં. વાચક પોતે પોતાનો જવાબ વિચારી શકે છે

ગીતાના મોંમાં અત્યાર સુધી ડૂંચા વાગતા રહ્યા છે એમ ઐકાંતિક રીતે કહેવું, એનો અર્થ એમ પણ થાય કે, અત્યાર સુધી ગીતાનું તાત્પર્ય કોઈને સમજાયું નથી, એટલે કે, કથા ઉપયોગનું નીવડયું નથી. તો પછી એવા પુસ્તકની આટલી બધી લોકમાન્યતા એ ન સમજાય તેવી વસ્તુ ન બની જાય?

પણ ગીતા નૌકાઓથી - જમાનાઓથી બહુજન માન્ય અને શિષ્ટ માન્ય પુસ્તક રહ્યું છે, એ તો હકીકત છે અને રસિકૃત ભાષામાં લખાયાં પુસ્તક, અને તેજ વ્યાસ જેવા લોક નાહિત્યકારે લખેલું પુસ્તક કોઈને જરાય ન સમજાત તેવું બન્યું હોય એમ પણ શ્લેષાય નહિ.

પરંતુ એ પ્રશ્નની ચર્ચાને બીજા એક ચર્ચા સાથે સરખાવીએ તો કઈક વિશેષ સ્પષ્ટતા થશે. ઈશ્વરના અસ્તિત્વ વિષે દાર્શનિક ગ્રંથોમાં અને ધર્મિય ફિલસૂફોમાં ખંડન મંત્ર કે ચર્ચા વિચારનાં યાં યાં જ મ્દ છે પરંતુ તર્ક બુદ્ધિથી એ પ્રશ્નનો ઉત્તરનો ■ લેવાથી શક્ય નહિ. અમ શ્રીરાકષ્ણચાર્યજી જ તત્કાલપ્રતિજ્ઞાનાર્થે બ્રહ્મસુત્રના ભાષામાં વિગત રચાપિત મ્દ છે અને છતાં ઈશ્વર તત્ત્વ અર્થે ધાર્મિક હજૂર અને અતરંગ છ કે, અમખ્ય જાણી કહેવાત તેવા લોકો એ ભાવનાના આશય લઈને નથી ગયા છે અર, ગીતામાં (૧૦, ૧૦) જણાવ્યું છે તેમ - સતત ભાવધૂર્વક તેને ભજીને તેની પાસેથી બુદ્ધિ યાગ પણ લાભ્યા છે, જેને લઈને તેઓ પરમાત્માનું સત્યસ્વરૂપ પામી શક્યા છે !

ગીતા વિષે પણ તેજ જ છે ગીતા જીવનને સર્વાંગભાવે સ્પર્શીત અવી રીતે નિરૂપણ કરે છે કે તેમાંથી કોઈ પણ એમદ ભાવને પ્રમાણીને આગળ વધતો ભ્રમ સાપક છેવટે પરમાત્માને 'યાવાન્ યશ્ચાસ્મિ તત્ત્વત' એમ તત્ત્વત જાણી લઈ કે પામી શકે છે ! અને છતાં ગીતાના જીવનદર્શન વિષય કે સિદ્ધાંત વિષે ચર્ચાઓ ટીકાઓ ચા-ના જ કર છે ! દરકે નવો જમાનો પોતાની મતિ ગતિ પ્રમાણે ગીતાનું નવેસર નિરૂપણ કરવાનો અને પોતાના તાત્કાલિક પ્રશ્નોનો ઉકેલ તેમા શોધવાનો તેમ જ દરકે નવો અભિરાસી કે ભાષ્યમંદર પણ પોતાની ગતિ મતિ પ્રમાણે તેનો નવેસર અર્થ કરવાનો.

એટલે આ ન્યારો ચાલીને, શ્રી મગનભાઈનું આ વિવરણ આપણા જમાના માટે - વિશેષે આપણે માટે - વધુ અનુકૂળ

અચને પડતો મૂકીને જ પાત કરી વલ્લભાચાર્યે તો ગીતા, ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર કરતા પણ વધુ મહત્ત્વ શ્રીમદ્ભાગવતને (‘સમાધિભાષા’ કહીને) આપી દીધું અને એ રીતે ગીતાનો છુટકારો કર્યો અથવા પોતાની જાતને ગીતાના પંજામાંથી છોડાવી

ગીતાના અભ્યાસની વિધિષ્ટતા જુદી એક રીતે પણ વિચારી જવી આવશ્યક છે ગીતાને સમગ્ર જીવનદર્શન રજૂ કરનાર સંપૂર્ણ ગ્રંથની પેઠે સ્વીકારીને (જે અર્થમાં વૈષ્ણવો શ્રીકૃષ્ણને ‘પૂર્ણાવતાર’ કહે છે તેને મળતા અર્થમાં, સંપૂર્ણ ગ્રંથ તરીકે સ્વીકારીને) તેને સેવવો કે ઉપાસવો એ વસ્તુ જુદી જ છે ઉપનિષદોના સિદ્ધાંતોને દર્શનબદ્ધ કરતા બ્રહ્મસૂત્ર કરતાં, તેમના દૂધને દોહીને નવનીતરૂપે તારવનાર ગોવાળ શ્રીકૃષ્ણની ગીતાએ ભારતીય વિચારસૃષ્ટિમાં વિશેષ માગ મુકાવ્યો હોય એમ જણાય છે ઉપનિષદોનું યુગો જૂનું રહ્યું નવા યુગ પરત્વે નવેસર વિચારી આપવાનું જે અવતારકૃત્ય શ્રીકૃષ્ણે કર્યું, તેને કારણે જ યથાર્થપણે ભારતીય મનોબૂમમાં શ્રીકૃષ્ણને અને તેમની ગીતાને અનોખું સ્થાન મળ્યું હશે, એમ કંઈપી શકાય

આચાર્યોના જમાનામાં ગીતાની સાથે બ્રહ્મસૂત્ર અને ઉપનિષદોને પણ સુસંગત રીતે રજૂ કરી આપવા પડતાં, અને તેમને મન પોતાના જીવનદર્શનનો મુખ્ય કે એકમાત્ર આધાર ગીતા ન હતી તેઓના હાથમાં તો પોતાના સિદ્ધાંતને સમર્થન આપનાર અનેક ગ્રંથોમાંથી ગીતા એક હતી પાતાની વસ્તુને ગીતા કેટલે અણે પ્રમાણે છે, એટલું જ તે આચાર્યો જેવા માગતા હતા

શ્રી મચનભાઈ કોઈ આચાર્ય તરીકે ગીતાજીની પાસે નથી જતા, પરંતુ એક જિજ્ઞાસુ જેમ કોઈ સદગુરુની પાસે જાય, અને “શાષિ મા ત્વા પ્રવન્નમ્” કે “ન હિ પ્રપસ્યામિ મમાપ્તુચ્ચાદ્ વચ્છોક્તમ્ ઉચ્છોક્તમ્ દ્વિદ્રિયાણામ્” કહીને ઊભો રહે, અને તે જે ઉત્તર આપે તે સાચો હશે — માત્ર તેને યથાર્થ રીતે સમજવો અને આચરવો જોઈએ — એમ માને, તેની પેઠે તે ગીતાજી પાસે જાય ॥ જીવન-સત્ય નિરૂપતા બીજ

ગ્રંથો છે જ નહિ, એમ તે ન કહે: યોગમૂત્ર કે 'મુંડક', 'માંડૂક્ય' 'કેન્દ્ર' જેવાં ઉપનિષદોનું વખતોવખત વિવરણ પણ કરના રહે; પરંતુ તેમનું જીવન-વૃત્ત તે જ્યારે ત્યારે ગીતા જ રહે! ગીતાજીમાં આપણા મુગ માટેનું પરમ-પૂર્ણ સત્ય શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર મારફતે વચાર્થ નિરૂપાણું છે, એવું તે જરૂર કહે; અને તેથી જીવનભર તેનાં એકનિષ્ઠ સેવા-ભક્તિ-પદન-પાદન-મનન કર્યા કરે; પરંતુ, ભીજઓનો ગમે તેટલો આમેલ હોવા છતાં, તેના ઉપર વિવરણ લખવાનું તો છેવટ સુધી મોકૂફ જ રાખે!

૮

ઉપરાંત શ્રી. મગનભાઈ ગીતાને જેવી છે તેવી સ્વીકારીને જ ચાલી શકે છે. એટલે સુધી કે, એ સંવાદનાં પાત્રો પણ તેમને મન એ સંવાદ જેટલાં જ માવાં છે. જે ભૂમિકામાં ગીતાનો ભાગ મૂળ મહાભારતમાં ગોઠવવામાં આવ્યો છે, તે ભૂમિકા પણ તેમને મન સાચી છે. તેથી તો ગીતાના પહેલા અધ્યાયને શ્રીયંકરાચાર્ય જેવા કેટલાય બહુમાન્ય ભાષ્યકારો લગભગ પડતો જ મૂકતા હોવા છતાં, શ્રી. મગનભાઈ તો ઉપરથી ગીતાના "પ્રસ્થાન" તરીકે આખું ઉદ્યોગ-પર્વ અને ભીષ્મ પર્વના શરૂઆતના ૧ થી ૨૪ અધ્યાય પણ ગ્રંથી પ્રથમ રજૂ કરે છે. (ભીષ્મ પર્વના ૨૫ થી ૪૨ સુધીના અઢાર અધ્યાયો એ જ ગીતા પોતે છે.) તે પછી જ આ તેનું 'અનુષ્ઠાન' તે કરે છે.

ના! તે તો કહે છે, "ગીતાનો અભ્યાસ આ ભારત-મુક્ત-ભૂમિકાથી બહાર કરવો, તે બરોબર ન થાય — વ્યર્થ જ કહેવાય. અને બીજી રીતે જેવા જતાં, — પ્રમંથકરની આ ગંભીર ચોળાને લગ્નમાં રાખ્યા વિના, — આપણે ભાગ્યે એના મર્મને પામી શકીએ," ('ગીતાનો પ્રમંથ,' પૃષ્ઠ ૭).

આગળ તે પોતાની દલીલની સ્પષ્ટતામાં જણાવે છે — "હકીકતે ઈનિહાસ જેવો ઈનિહાસ ન માનો, તોપણ ગીતા જે જીવનનત્વ રજૂ કરવા માટે છે, તેનું એક દૃષ્ટાંત તો તેને માનવું જ રહ્યું. અને

દૃષ્ટાંત દ્વારા અર્થને રજૂ કરવામાં જે પ્રયોજન છે, તે પ્રયોજનને તો સત્ય સમજાવું પડે અને આ પ્રયોજન ઉઘાડુ છે -

“અર્જુનને મુદ્ધ કરવા વિષે—તેના ધર્માધર્મ વિષે અતિ ઊંડો એવો જીવન પ્રશ્ન પેદા થયો, તેનું સમાધાન શ્રીકૃષ્ણે કર્યું ” (‘ગીતાનો પ્રબંધ’ પૃ ૧૨) આવી મનોદશા તો કટોકટીના નાજુક પ્રસંગે માનવ જીવાત્માઓને માટે અનુભવસિદ્ધ બીના છે એટલે ગીતાના પ્રસ્થાન તરીકે જે કથાનક લેવાનું છે, તેની સત્યતા અને અંતિહાસિકતા વિષે કયો પ્રશ્ન ભાગ્યે સખી થકાય બદકે, તે કથાનકના ભાવને સ્પષ્ટ સમજીને ગીતાનો મર્મ પામવા પ્રયત્ન કરવો સહો, તે ઉદાહરણને લક્ષમાં લીધા વિના ગીતાનો મર્મ પ્રગટી જ ન શકે (‘ગીતાનો પ્રબંધ,’ પૃ ૧૩)

“પરંતુ, એટલું માનવું પડે ખરું કે, જે સ્વરૂપે ગીતા આપણને મળે છે, તે જ રૂપમાં શ્રીકૃષ્ણે અને અર્જુને સંસૃતોને ભજવી હશે, એમ સમજવું જરૂરી નથી પરંતુ અર્જુનની એ મનોદશા હતી, તેમાથી તેને શ્રીકૃષ્ણે સચોટ સમજણ પાડીને કાઢ્યો, એ હકીકતને ઇનકારી ન થકાય અને એને જ આધાર રૂપે લઈને—શ્રીકૃષ્ણે આપેલી એ સમજને વ્યાસમુનિએ ગીતા રૂપે યથાતથ ગ્રથિત કરી છે તેમ કરવામાં તેમણે જે ગ્રથન કળા વાપરી છે, તે એ મહાકવિ ઇતિહાસ કારની કળા છે,—જેનું વસ્તુ ગીતામાતા રૂપી વિશ્વવિખ્યાત શ્રી કૃષ્ણાર્જુનસંવાદ છે ” (‘ગીતાનો પ્રબંધ,’ પૃ ૧૪)

૯

પરંતુ ગીતાના સવાદના પાત્રોને અને ભૂમિકાને સત્ય માની લેનારને તેટલામાત્રે ગીતાનો મર્મ અવગત થઈ જાય, એમ તો નથી જ એટલે શ્રી મગનભાઈનું વિવરણ કેવું સત્યનિષ્ઠ છે તે જોવાનું રહે અને એવી દલીલનો જવાબ એ જ હાય કે આ વિવરણ વાનવાથી વાચકને પોતાને જે સામ્રિતી મળે તે ખરી ! તેમજ પ્રસ્તાવનાકાર તરીકે એ મુદ્દો અહીં મે ઉપાડ્યો જ છે તો તેનો કઈક ખુલાસો આપવા જોઈએ તે અંગે મારી છાપ ટૂંકમાં જણાવું —

એક તો એ કે, ગીતાનો સર્ગજ અર્થ પકડવા તેની અનોખી પરિભાષા — જુઓ સાંખ્ય, યોગ, યજ્ઞ, સ્થિતપ્રજ્ઞ, બ્રહ્મકર્મ, બ્રહ્મકર્મ-સમાપ્તિ, બ્રહ્મનિર્વાણ, બ્રહ્મયોગમુક્ત્યાત્મા, બુદ્ધિ, બુદ્ધિયોગ, ઈ૦ — સર્ગગપણે, સમન્વિત રીતે, — અર્થપૂર્ણ રીતે, — જેમાં ઘટાવી ચકાઈ હોય, એવું વિવરણ અહીં મને પહેંજું જેવા મળે છે!

બધા વિવરણકારો, એ શબ્દો આગળ આવતાં, કાં તો તે સામે જ મળ્યા જ ન હોય તેમ, આદું જેઈ ચાલ્યા જાય છે; અથવા જૂના પરિચિત જ છે એમ માનીકે બાજુએ ફરી, તે અંગે વિશેષ કશું કહેવા કરવાનો પ્રયત્ન નથી, એમ ઇનકાર કરે છે! દા.ત ૧૦, ‘બ્રહ્મ’ સાથે ‘કર્મ’ શબ્દ અને ‘બ્રહ્મકર્મસમાપ્તિ’ જેવો ભાવ ગીતાકારે કેવળ લવાયે કરવા ખાતર બોધી નાખ્યો ન હોય, તથા એ છૂટા શબ્દો તેમને પરિચિત નહિ હોય એમ પણ નહિ; પરંતુ પોતાને કહેવાની જે નવી વસ્તુ છે, તે દર્શાવવા એ શબ્દોના અર્થ બદલવા પડે તેવા જેડકણાં કે સમાસ કરીને ગીતાકાર ઊભા રહે છે. બાકી ‘બ્રહ્મનિર્વાણ’ શબ્દનો બુદ્ધ પૂર્વકાલીન અર્થ શો હોઈ શકે વારુ? અને ‘કૃત્સ્નકર્મ’ શબ્દ પણ વિચારો!

એટલે આચાર્ય પંડિતો જ્યાં આગળ પોતાનાં નિશ્ચિત ચોક્કસને કારણે અટકીને ઊભા રહે છે અથવા જ્યાં આગળ બાજુએ ઘઈને પમાર થઈ ગયા જેવું કરે છે, ત્યાં કી. મગનભાઈ પોતાના ‘અભણ’-પણાથી જ ફાવી જાય છે! પણ એ અભણ-પણું એમના ‘દુરમનો’ કહે છે એ અર્થમાં નહિ. જ્ઞાનીઓના બે પ્રકાર પડ્યા છે: જેમને બ્રહ્મજ્ઞાન — સાક્ષાત્કાર પ્રથમ થાય, અને પછી પોતાને થયેલ સાક્ષાત્કારની ખાતરી કરી જેવા, તેના અનુજ્ઞાન કે અનુસીલન પેકે જેઓ શાસ્ત્રો જુએ - જાણે, તે એક પ્રકાર, અને બીજે પ્રકાર એ લોકોનો કે જેઓ પ્રથમ શાસ્ત્રાભ્યાસ — શાસ્ત્રશ્રવણ કરીને પછી મનન નિદિધ્યાસન ઈ૦કમે સાધન કરતા કરતા બ્રહ્મજ્ઞાન પામે — સાક્ષાત્કાર કરે

ગી મગનભાઈ અલબત્ત, શાસ્ત્રાભ્યાસી છે, વિદ્વાન છે, — પ્રખર વિદ્વાન છે શાસ્ત્રો વાવી થક તેટલું સંસ્કૃતનું અને અંગ્રેજીનું જ્ઞાન તે ધરાવે છે તે તે ભાષાના માત્ર સાહિત્ય પરિચયવાળા કરતા અતિ વિશેષ ! પરંતુ તેમણે શાસ્ત્રો પઠીથી વાચ્યા છે — અને તે એક કરતાં વધારે અર્થમાં !

ગીતા વિષેની તેમની મૂળ સમજ તેમણે કોઈ ટીકા કે ભાષ્ય મારફતે નહિ પણ ‘સસ્તું સાહિત્ય’ કાયાલયની મૂળ સ્થોકોવાળી સસ્તી આવૃત્તિમાથી જ મેળવેલી છે, તેનો આ પ્રસ્તાવના લેખક માસી છે, (કાશ્મ કે કદાચ એ ખરીદી લાવવાનું બહુમાન પણ તેને જ મળ્યું હતું) એ વખતે કી મગનભાઈ અમલવાદ શહેરથી દૂર સત્યાગ્રહાગમ, સાબરમતીની રાષ્ટ્રીયશાળામાં અધ્યાપક હતા તેમનો ગીતાનો તે અભ્યાસ સતત ચાલ્યો હતો, પણ બહુ ધીમે — ગાંધીજીના આગમના કાર્યક્રમમાંથી જે કુરસદ મળે તે પ્રમાણમાં — ચાલતો હતો પરંતુ તે વખતેય રાજ્યભરાજ, સાજના ફરતી વખતે ગીતાના સ્થોકોમાં અમુક શબ્દો તથા તેમનાં વિશેષણોનો અર્થ દલીલના તથા કાર્યક્રમના ક્રમમાં ક્વી રીતે સમજી શકા છે એ તે ચર્ચતા, અને ગીતાનાં સર્વ ટીકા ભાષોનો અભ્યાસ કરતા મને તે વખતે પણ નવાઈ લાગતી તથા રમૂજ થતી

ત્યાર પછી તો ઘણાં વર્ષો વીતી ગયાં. દરમિયાન કી મગનભાઈના ગીતા અંગેના મતલ ચિંતન મનનનો પરચો બ્રજશત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓએ સવારના ચાર વાગે પ્રાર્થના પદ્યે જે વ્યાખ્યાનો ગીતા ઉપર તેમની પાસે અપાવેલાં તે બદલ થતા વખાણ ઉપરથી મને મળ્યા તે વ્યાખ્યાનો કંઈક જુદા જ રમ પેદા કરતા અને સ્નાતક થઈને જતી વિદ્યાર્થીપેટ્ટી નવા આવનારને એ વ્યાખ્યાનોની પ્રશંસાનો વારસો આપતી જ જતી, પરિણામે, એ નવા વિદ્યાર્થીઓની માગતીથી ફરીથી એ પ્રાતઃ કાલીન વ્યાખ્યાનો અપાતા દર વર્ષે એમ જ બન્યાં પણ વ્યાખ્યાનોની તાલીર બદલાતી જતી ! વ્યાખ્યાનો વધુ હિંદુ છતાં વધુ આકર્ષક બનતા ચા-યા ત્યાર પછી તો કોવરખમાં સત્યાગ્રહ આગમનું સ્મારક

ભવન સ્થપાતાં, વધુ વિસ્તૃત પ્રકારના શ્રોતાગણ સમક્ષ ગીતાજયંતી-વ્યાખ્યાનો દર વર્ષે યોજવા માંડ્યાં; અને તે વ્યાખ્યાનમાળાએ તો એવી ધૂમ મચાવી મૂકી કે, છેવટે વિદ્યાપીઠના નવા સત્તાવાળાઓ સ્થળબંધી ફરમાવીને જ એ બંધ કરાવી શક્યા.

દરમ્યાન શ્રી મગનભાઈએ મુંડક, માંડૂક્ય અને ઈશ એ ઉપ-નિષદોનાં વિવરણો પ્રસિદ્ધ કર્યાં. તેમાં ચાલુ ભાષ્યકારે કે ટીકાકારોને અનુસરવાનું ચીલેચલુ કામ કરવાને બદલે, વસ્તુના હાર્દને મૂળના શબ્દો મારફતે જ સીધા પહોંચવાની તેમની પ્રજ્ઞા અને પ્રતિભા જોઈ, સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ જતું. (૨૧૦ લાલાકાકાએ તો નામ આપ્યા વિના એ પ્રવૃત્તિ ધપાવવા માટે વિદ્યાપીઠને એક હજાર રૂપિયા પણ આપ્યા હતા !)

અને એ કારણે જ ગીતા વિષે પણ એવું સર્જન કંઈક લખવાની માગણી તેમની પાસે વધવા લાગી, પરંતુ ગીતા વિષે લખવાનો ‘હજુ વખત નથી પાક્યો’ એવો તેમનો નત્નો જ સીને સાબળવા મળતો.

પરંતુ નિયતિની યોજના ક્યાંક ન્યારી જ હતી. કોચરબ આશ્રમમાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોના એક મુદ્દા ઉપરથી માગણી થતાં, ‘લોકજીવન’માં તેમણે ‘ગીતાનું પ્રસ્થાન’ વાળી લેખમાળા લખવી શરૂ કરી, અને તેમાં મહાભારતમાંથી ગીતાની પહેલાના અધ્યાયોનો સરળ અનુવાદ આપવો શરૂ કર્યો. પછી ‘ગીતાનો પ્રબંધ’ વાળી ‘સત્યાગ્રહ’ની લેખમાળા યથાક્રમે આગળ લખાઈ અને તે પૂરી થતાં ‘ગીતાનો સ્વાધ્યાય’ નામની લેખમાળા આપોઆપ જોડાઈને ઊભી રહી. ‘ગીતાનું પ્રસ્થાન,’ તથા ‘ગીતાનો પ્રબંધ’ એ બંને લેખમાળાઓ કચારની પુસ્તકાકારે પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂકી છે, અને છ અધ્યાયો સુધી પહોંચેલી ‘ગીતાનો સ્વાધ્યાય’ એ લેખમાળાના પ્રથમ બે અધ્યાયો આ પ્રથમ પુસ્તક રૂપે પ્રસિદ્ધ થાય છે.

૧૧

શ્રી. મગનભાઈએ આ પુસ્તક દ્વારા ગીતાને તેના મૂળ નામ ઉપર પાછી લીધી છે : “શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદ.” અને તેનું વર્ણનાત્મક નામ આપ્યું : ‘બુદ્ધિયોગ.’

પાત જલ સંયોગ, હકયોગ, જ્ઞાનયોગ, કર્મયોગ, ભક્તિયોગ — એવા જાણીતા ‘યોગ’-નામોમાં આ નવું વિચિત્ર પગરણ છે, એવું જુદું નવું નામ લેવામાં શું માહાત્મ્ય ? — એમ સહેજે પ્રશ્ન થાય પરંતુ ગીતાના સંવાદને ‘બુદ્ધિયોગ’ નામ તેમણે આપ્યું, એ જ ક્રી મગનભાઈ ગીતાના ઉપદેશના હાર્દને જે પોતાની રીતે પામ્યા છે એ વાતનો પ્રથમ અને મુખ્ય પુગવો છે

‘બુદ્ધિયોગ’ શબ્દ તેમણે નવો ઉપજાવી કાઢેલો નથી ગીતાએ પોતે એ શબ્દ વાપરેલો છે અને આપણા મન અને ચિત્ત શબ્દોની અને વાટોની જાળમાં કેવા ગૂંચવાઈ જાય છે એના નમૂના તરીકે જ એ વસ્તુ પણ ધરવી જઈએ કે, ગીતા પોતે પોતાની વાતને ‘બુદ્ધિયોગ’ નામે ઓળખાવે છે, છતાં આજ સુધી કેમ કોઈના ધ્યાન ઉપર એ વાત ન આવી!

ગીતાને મન ‘બુદ્ધિ’ એ માનવ જીવનનું પરમ કરણ છે — પરમ શક્તિ છે અરે આત્મતિક સુખને તે અતીન્દ્રિય કહેવાની સાથે સાથે બુદ્ધિ ગ્રાહ્ય કહે છે (૨ ૨૧) — તે પહેલાં ‘ચિત્ત’ તો ભલે ઉપશમ પામી ગયું હોય (૬ ૨૦)

એ બુદ્ધિનો નાથ યતા માણસ નાથ પામે છે ! (૨ ૬૩), અને બુદ્ધિ પર્યવસ્થિત યતા ભાવના-ગાતિ સુખ બ્રાહ્મીસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે (૨ ૬૫ ૬૬, ૭૧ ૨) એ સાત્ત્વિક સુખને આત્મબુદ્ધિ પ્રસાદમાંથી જન્મી ગીતા કહે છે (૧૮ ૩૭)

બુદ્ધિ માન મનુષ્યને જ મનુષ્યોમા ‘યુક્ત’ તથા કૃત્સ્ન કર્મકૃત્ કલ્પો છે (૪ ૧૮)

પુરુષોત્તમ-યોગ કૃષ્ણ બ્રહ્મતમ શાસ્ત્ર જાપનારને ‘બુદ્ધિમાન’ અને ‘કૃતકૃત્ય’ કલ્પો છે (૧૫ ૨૦)

બુદ્ધિનુ શરણ લેનારે કર્મજ કૃત્તે તથા જન્મ-ભયને ત્યજી યુક્ત થાય છે (૨ ૫૧)

ભકતોને પોતે પરમાત્મા છેવટના ‘બુદ્ધિયોગ’ આપે છે, જેથી તેઓ તેમને પામે. (૧૦-૧૦)

અર્જુનને, ગીતાપદ્યેશના ઉપસંહારમાં, પોતે બતાવેલા ‘બુદ્ધિયોગ’-ને જ અનુસરવાની શ્રીકૃષ્ણે ભારપૂર્વક ભલામણ કરી છે. (૧૮-૫૭)

બુદ્ધિરૂપી સાધન જ જીવનમાં સૌથી પરમ હોવાથી યોગબ્રહ્મ બીજા જન્મમાં એ બુદ્ધિસંયોગ પાછો પ્રાપ્ત કરે છે, એમ જણાવ્યું છે. (૬-૪૩)

બુદ્ધિ કર્મબંધ ત્યજવાનું મુખ્ય સાધન છે (૨-૩૮); સમાધિમાં વ્યવમાયાત્મિકા બુદ્ધિ જ સ્થિત થાય છે. (૨-૪૪, ૫૩)

બુદ્ધિએ જ મોહકંઠિલ પાર કરવાનો છે (૨-૫૨); બુદ્ધિ પર્યવસ્થિત કરવી એ જ મુખ્ય પ્રવૃત્તિ છે. (૨-૬૫)

કામનું અધિષ્ઠાન ઈન્દ્રિય અને મન ઉપરાંત બુદ્ધિ છે (૩-૪૦), તથા તેની પર ‘સઃ’ જ છે એમ કહ્યું છે (૩-૪૨)

ભગવાનની અષ્ટધા ભિન્ન પ્રકૃતિમા ભૂમિ, આપ, અનલ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અને અણકાર ગણાવ્યા છે. (૭-૪)

બુદ્ધિ, જ્ઞાન, અસંમોહ, જમા, સત્ય, દયા, શમ, સુખ, દુઃખ, ભવ, અભાવ, ભય, અભય, અહિંસા, સમતા, નુષ્ટિ, તપ, દાન, યશ, અયશ — એ ભાવોને પરમાત્મામાંથી જ ઉત્પન્ન થતા જણાવ્યા છે. (૧૦-૪, ૫)

૧૨

શ્રી. મગનભાઈ પોતે ‘બુદ્ધિયોગ’ ના મહાણ બાબત આમ ટંકમાં સમજૂતી આપે છે:—

“દરેક મનુષ્ય પોતાના દેશકાલ અને યુગ અનુસાર જીવન વિષે માન્યતાઓ અને તેમાં પોતાના કાર્ય વિષે સમજબુદ્ધિ ધરીને — ટૂંકમાં કહો કે, અમુક જીવનશૈલીથી વર્તે છે એમ અર્જુન કરે છે. ત્યાં યુદ્ધ-પ્રસંગ આવતાં એનો મનોભંગ થાય છે. એટલે કે, જીવન અને તેનાં કાર્યો વિષે જે શ્રદ્ધાતંત્રથી આજ સુધી તેનું ગાડું ગજકડું રહ્યું, તે

તંત્ર ખૂટી ગયું - નૂટી પડ્યું - તેનું જીવનનાડું ખોટાઈ પડ્યું એક ઊંચે ચોક્ક તેના સમગ્ર તત્ત્વ પર સવાર થઈ ગયો આવા ઘેરા વિપાદના દુષ્ટાંતથી ગીતા શરૂ થાય છે એ વસ્તુ વિષાદયોગ - યોગતત્ત્વનો મર્મ પામવાને માટેની વાતનું થડ એ વડે બાંધ્યું છે " (ગી૦ પ્રકાંધ, પૃ૦ ૨૯)

"શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને તેના મનોભગને માટે કપકો આપે છે, અર્જુન બચાવમાં પોતાની લાચારી રજૂ કરે છે, અને શ્રીકૃષ્ણને મોઢે કે, 'તમારે જે કહેવું હોય તે કહો, મારી આ દયા છે !' શ્રીકૃષ્ણ તેના જવાબમાં તેને સાચી સમજબુદ્ધિ કહે છે, અને તે બે ભાગમાં — ૧ ખરું તત્ત્વજ્ઞાન આત્મજ્ઞાન છે, કે જે સાંખ્યબુદ્ધિ કહેવાય છે, ૨ તે જ્ઞાન પાશને જીવનયોગ સાધવાનો છે, તે યોગબુદ્ધિ છે એ બે પામીને સ્થિત બુદ્ધિવાળો - સ્થિતપ્રજ્ઞ તારે બનીને ચાલવું જોઈએ, તો બ્રાહ્મી સ્થિતિ પામી શકાય " (ગી૦ પ્રકાંધ, પૃ૦ ૩૦)

અર્થાત્ અર્જુનની સમજબુદ્ધિમાં અને કાલ્પાદૃષ્ટિમાં કસર હતી ખરી બુદ્ધિ અને એના આધારે નીપજતો સત્ય ધર્મ જુદી વસ્તુ છે કુલધર્મ અને એવાં તેવાં જે એનાં રૂપાંતરો અર્જુન આગળ કરતો હતો, એ વસ્તુઓ તેની અન્ય અનુક્રુત બુદ્ધિમાથી દેખાતા ધર્મો હતા, કૃત્સ્ન-સત્ય ધર્મ એ નહોતો, અને તેમા સાચી ક્રોધોબુદ્ધિ પણ નહોતી

શ્રી મગનભાઈ એ દલીલ આ શબ્દોમાં આગળ ચલાવે છે -

"હે અર્જુન આ સાચી ક્રોધોબુદ્ધિના બે ભાગ છે - એક આત્મ બુદ્ધિ કે સાંખ્યબુદ્ધિ છે, અને બીજી યોગબુદ્ધિ કે કર્મ ધર્મ બુદ્ધિ છે હકીકતમાં તો આ બંને સાવ નોખા કે પ્રતિરૂપથી થા સમાંતર તત્ત્વો નથી એક જ મૂળ બુદ્ધિયોગના સાચા સિક્કાનો બે બાજુ જેવા તે છે, તે બેઉ મળીને જ એક યોગબુદ્ધિનો બુદ્ધિયોગ બનેલો છે અથવા, એમ સમજ કે, આ એક તત્ત્વદર્શન કે સત્ત્વબુદ્ધિ દ્વિદળ છે - તેનું એક દલ સાંખ્ય છે, બીજું યોગ છે અને એ દર્શનમાંથી ફલિત થતો જે સત્ય ધર્મ દેખાય છે, તે પણ એ દર્શન જ છે - તત્ત્વને બદલ ધર્મ

દર્શન એને કહો, એવો બાપ્પાફેર માત્ર જ એ છે. કેમ કે, એ જે બુદ્ધિયોગ છે, તે દ્વિદલ રૂપે સમજતાં છતાં એક અદ્વિતીય અખંડ રૂપ છે; તેનાથી જુદી રીતે કર્મ કે ધર્મ પદાર્થ ન વિચારવો જોઈએ; કેમ કે, એટલા જ માત્રે કરીને, એ વિચાર સત્ય ધર્મથી વેગળો જ જઈ બેઘરો. માટે આ જે બુદ્ધિયોગ હું તને કહું છું, તેનું ચરણ તું લે અને બીજી રીતે વર્તવામાં રહેલી કૃપણતા છોડ. " (ગી૦ પ્રબંધ, પૃ૦ ૩૬-૭)

પછી એ બુદ્ધિયોગી કેવો હોય એવા અર્જુનના પૂરક પ્રશ્નના જવાબમાં 'સ્થિતપ્રજ્ઞ' નાં લક્ષણ વર્ણવી બતાવીને શ્રીકૃષ્ણ કહે છે, "હે કૌંતેય, જાત જાતની અનુશ્રુતિથી તારી બુદ્ધિ ઊંઘાળાઈ ગઈ છે, તે સ્થિર થશે એટલે તું આ બુદ્ધિયોગને પામીશ. " (ગી૦ પ્રબંધ, પૃ૦ ૩૦)

પણ આ બુદ્ધિયોગ સરવાળે કર્મસંન્યાસયોગ થઈને જ ન ઊભો રહે? એવો પ્રશ્ન અર્જુનને જ તરત થયો, અને તેણે તરત ત્રીજા અધ્યાયમાં પૂછ્યું, "તમે કહો છો—બુદ્ધિયોગ મોટી વસ્તુ છે, તે લડવાનું ધોર કર્મ કરવા કેમ કહો છો?"

જવાબમાં શ્રીકૃષ્ણ બુદ્ધિયોગમાં કહેલી યોગબુદ્ધિનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરવા કર્મની ફિલસૂફી અને તે કરવાની ખરી કુશળતાનો મર્મ મમજાવે છે. "આ 'યોગતત્ત્વ' એટલે મેં તને જે આત્મજ્ઞાન અને તેના પાયા પર સંભવતા કર્મની કુશળતા કહી, તેમા સંશય ન લાવ અને શ્રદ્ધાથી તેનું ચરણ લે તો, એ જ્ઞાનબુદ્ધિથી કર્મ કરીશ છતાં, કર્મનો સંન્યાસ કર્યો હોય એવો લાભ થશે. " (ગી૦ પ્રબંધ, પૃ૦ ૩૧)

પણ આ જ્ઞાન કે બુદ્ધિની વાત એ કાંઈ કોઈ અમુક વિદ્યાનો પાઠ નિઠાળમાં ભણીએ અને જે મળે તેવી વસ્તુની વાત એ નથી. "આવી વસ્તુ તો કેવળ અનુશ્રુતિની કેળવણી જ બહુ તો થાય; વેદો કે શાસ્ત્રોના ગ્રંથોમાંની વિદ્યા પાઠે કરવી—તેના પંડિત થવું, અને કર્મ ન કરવું—અકર્મનો આશ્રય લઈ સંન્યાસી બાવો થવું ને એ વિદ્યાઓ ભણ્યા કરવી, એવું પંડિત-જીવન આ યોગતત્ત્વબુદ્ધિ નથી. એ તો એક સૂક્ષ્મ જીવન અને દૃષ્ટિ ઈન્દ્રિયો આંતરિક કાયાપલટ છે: જીવન-

માં સ્વકર્મો કરતાં કરતા, તે દ્વારા ક્રમે ક્રમે એવી એક સ્થિતિ પકડવાની છે, જેને માટે ગંભીર સાધનાનો પુરુષાર્થ કરવાનો હોય છે એવી શાસ્ત્રવિદ્યા ઈંદ્રની કેવળ અનુશ્રુતિ પરિશુદ્ધ થઈને, અનુભૂતિમૂલક જીવન પ્રવર્તી શકે છે " (ગી૦ પ્રબંધ, પૃ૦ ૩૨)

અને એ સાધનયોગનું રહસ્ય કહેવાનું શરૂ કરે છે તેમાં ઈશ્વરતત્ત્વ એક કાવ્યમય અને ગૂઢ વસ્તુ ઉમેરાય છે, તે કેવી રીતે સાધનાના કેન્દ્રરૂપ બને, એમ વાત આગળ ચાલે છે

આમ "ગીતાકાર તેમના પ્રબંધમાં એક સમગ્ર કે કૃત્સ્ન દૃષ્ટિથી જીવનના મુળ તત્ત્વાર્થો — જ્ઞાન કર્મ ભક્તિની ત્રિવેણીને આપણી આગળ એક અખંડ પદાર્થ રૂપે રજૂ કરવા પ્રયત્ન કરે છે આ રીતિમાં રહેલી સ્થિર બુદ્ધિ અને તે મુજબ કરાતું તત્ત્વપરાયણ કર્મ, એ આથી જ એક પ્રચંડ બુદ્ધિરોગ બની જાય છે આવા બુદ્ધિયોગનો મહિમા જ ગીતાના અધ્યાયો અને શ્લોકોમાં એકસૂત્ર રહેલો છે " (ગી૦ પ્રબંધ, પૃ૦ ૫૩)

૧૩

પરંતુ ગીતાના ઉપદેશને બુદ્ધિયોગ નામ આપ્યું તેથી જ બહુ કામ પતી જતું નથી અર્જુન જેવાની બુદ્ધિ જે મુદ્દા આગળ ખોટકાઈ પડે, ત્યાં આગળથી તેને ફરી પાછી પ્રગતિમાન કરવાની આ વાત છે એટલે શ્રીકૃષ્ણે જે જવાબ આપીને એ મહારથીને ઉત્તર કર્યો, તે જવાબ મુખ્યત્વે બુદ્ધિ ઉપર જ પોતાની કામગીરી બજાવનારા હોય, અને તે જવાબ ખરેખર બુદ્ધિને સંચાલના આપનારો 'બુદ્ધિરોગ' છે, એવું આપણી બુદ્ધિમાં ગીતાને 'બુદ્ધિયોગ' નામ આપનાર વિવરણકારે ઉતારવું જોઈએ! એટલે એ નામ આપીને વિવરણકાર પોતાને માટે હાથે કરીને એક મોટો પડકાર જ નોતરી બેઠો છે

અને ખરેખર, શ્રી મગનભાઈ એ પડકારને યથાતથ પરોંચી વળે છે, — પોતાની ભાષાની સરળતાથી અને વિચારોની સ્પષ્ટતાથી વિચારોની અસ્પષ્ટતાનું સ્થાન ભારાની ઝમક કદી લઈ શકતી નથી તેમ જ સ્પષ્ટ

વિચાર પોતાની ભાષા — પરિભાષા પોતાની મેળે જ ઊભી કરી લે છે. શ્રી. મગનભાઈ ગંભીર-ગહન તાત્ત્વિક-વિષયો જે મૌલિકતાથી ચર્ચે છે, તે બાબતની તેમની ફાવટ દેખીને નવાઈ પામી જવાય છે.

કારણ કે, — અને આ વાત ભારપૂર્વક કહેવાની જરૂર છે કે, આ ‘બુદ્ધિયોગ’-વિચારની પરંપરા જ હવે રહી નથી. શ્રીકૃષ્ણ કહે છે તેમ, એમણે કહેલો ‘યોગ’, કે જોને રાજર્ષિઓ જાણતા હતા (બ્રહ્મર્ષિઓ નહિ!) તે ‘મહતા કાલેન’ — દીર્ઘકાળને બળે નાશ પામી ગયો — લુપ્ત થઈ ગયો હતો. અર્થાત્ એ રીતે વિચાર જ ક્યારે બંધ થઈ ગયો હતો પરંતુ તેવી જ વહે શ્રીકૃષ્ણે મખા અને ભક્ત જાણીને ફરીથી અર્જુનને કહી બતાવેલા બુદ્ધિયોગની પણ થઈ ‘વ્યામજ્ઞ્ય’ એ તેને અદ્ભુત કાવ્યરૂપે ગ્રંથિત કરી આપ્યો તથા યથાસ્થાને મહાભારતમાં અને લોક-હૃદયમાં ગોઠવી આપ્યો છતાં, મહાભારતના યુદ્ધ પછીના મહા અરાજકમાં, — જેથી કળિયુગ બેઠો એમ જ કહેવાયુ, — એ પણ ભુલાઈ ગયો પછી ક્યારે પાછો આપી આર્ષસમ્મૃતિનો નંતુ જોડાયો અને બીજા બધા ગ્રંથોની જોડે ગીતા આગળ આવી, તે તો કહી શકાતું નથી; પણ જ્યારે તે આગળ આવી, ત્યારે એકદમ ઉપનિષદો અને બ્રહ્મસૂત્ર સાથે ‘પ્રસ્થાન-ત્રયી’ માંના એક ગ્રંથ તરીકે જ જાણે આવી પણ ત્યારે તે લોકગત મટી, દર્શનાચાર્યોના હાથમાં જઈ પડી હતી, અને પછીના મમયનાં દર્શનો અને વાદોની રીતે તેમાંથી અર્થો કાઢવાનું થરૂ થઈ ગયું હતું.

એ જ પરિસ્થિતિ ત્યાર પછી અત્યાર સુધી ચાલતી જ રહી છે એટલે શ્રીકૃષ્ણ-કથિત બુદ્ધિયોગની પરંપરા જ તેના નામ સાથે જાણે લુપ્ત થઈ ગઈ છે

શ્રી મગનભાઈ એ મુશ્કેલીનો અદ્ભુત ઈલાજ વિચારી કાઢે છે અને તે — ગીતાની જ પરિભાષા સ્વીકારી લઈને, તેને જ વાપરવાનો! જોકે, એ પરિભાષા આપણને હૃદયગમ કરાવવાની તેમની ખૂબી છે જ; નહિ તો ગમે તેવી કલમ હોય છતાં લુપ્ત થયેલી વિચારમરણિ જાતે

સમજીને બીજના મગજેમાં રોપી આપવી — એ કઈ જોડું તેવું કામ નથી, — ચીલેચણુ કામ તો નથી જ.

શ્રી મગનભાઈ વિવરણ માટે શૈલી પણ મૂળ પુસ્તકની મંવાદની જે છે તે જ અપનાવે છે અને પ્રશ્નોત્તરી કરવા કચવવામાં તે સજ્જન પણ વિશેષ કામમાં લે છે અર્જુન અને શીકૃષ્ણ વચ્ચે જે વાતચીત થઈ જાય, તેના ‘ડાયલોગ્સ’ કે સિદ્ધાવલોકન તરફ સંજ્ઞા ધૂતરાણને કઈક સંભળાવીને ચડાવત કરી જાય છે, એટલે આગળ આવી ગયેલી વાતની વિશેષ છણાવટ થવા ઉપરાંત નવી આવનારી વાત સાથેના અનુબંધ રૂપે પેરે જોડાય છે.

શ્રી મગનભાઈ એકદમ તો નવા મુદ્દાને એક વાક્યમાં સરકાવી આપે છે — જેથી તરત તો ખબર પણ નથી પડતી અને જ્યાર પડે છે ત્યારે આપણું ચિત્ત ત્ર ખોટકાઈને જ ઊભું રહે છે પણ તે વખતે એમની પરિપ્રશ્નવાળી સંવાદશૈલી આપણી મદદમાં આવે છે — કહો કે, અર્જુન અને સજ્જન આપણી મદદે દોડી આવે છે! તેઓ પ્રશ્નોત્તરીની જરી વરસાવી મૂકે છે છેવટે વાત પીંજતી પીંજતી ઊકલતી જાય છે — ગાઠ વાતી જાય છે અને એક સુદર ધોલ રૂપે આપણી વિચાર ત્રાકે ચડવા તૈયાર થઈને મળે છે.

આવી સંવાદાત્મક શૈલી આખા પુસ્તકને તત્ત્વચર્ચાનું કે ધર્મ ચર્ચાનું લૂખું પુસ્તક બનવા નથી દેતી, ઉપરાંત ગીતાની પૂર્વ પશ્ચાદ્ ભૂમિકા પણ શ્રી મગનભાઈએ જેવી ને તેવી સ્વીકારી હોવાથી, તે વારવાર એ બધા ઉલ્લેખો વચ્ચે શાદ કરાવીને સવાદને વધુ જીત તથા મચોટ બનાવે છે.

૧૪

પણ આટલે આવ્યા પછી વાચક સહેજે પૂછી શકે કે, તમે શ્રી મગનભાઈ વિષે જ બધું કહ્યા ક્યું, પણ એમના નિઃપણ વિષે બહુ ઓછું જ કહ્યું.

એનો જવાબ તદ્દન સીધો છે. ગીતાના આ સ્વાધ્યાય બાબત કશું વાચકને કહી શકાય તેવું સ્પષ્ટ હજી હું પોતે જ બહુ ઓછું સમજ્યો છું. ઉપરાંત, આ પુસ્તકમાં શરૂઆતના બે અધ્યાયો જેટલું જ વિવરણ છે. અલબત્ત, ગીતાના પ્રબંધમાં તેમણે અઢારે અધ્યાયની સંગતિ સુંદર રીતે બતાવી છે; તેમ છતાં, તથા અત્યારની લેખમાળામાં છઠ્ઠો અધ્યાય પૂરો થવા આવ્યો હોવા છતાં, ઘણી બાબતો અત્યારે મનમાં હજી એવી ગૂંચવાયેલી છે, જેમનો નિકાલ આ માર્ગે આગળ ક્યારે શો આવે છે, એ જોવાનું મારે પોતાને તો ઘણું બાકી રહે છે.

એટલે હું તો, વાચક મિત્રને ‘શુભ સંદેશ’ કહી સંભળાવવા જ ઉતાવળો થયો છું—“હવે વખત આવી ગયો છે! કાનના દાટા ખોલી નાખો, — આપણે જ આપણી અનુક્રુતિઓના મારેલા દાટા !

“સત્યને આવકારવા તૈયાર થાઓ, — આપણા યુગને લગતું સત્ય !

“નાન્ય : પથા : વિચિતેઽયનાય ।”

ગીતાજીનો પાઠ કરી ગયે, મફત કે સસ્તી વહેચે, કે તેના મંદિરો બંધાવે ગીતામાતા પ્રત્યેનું ઋણ અદા નહિ થાય. ગીતામાતા જ્યાં સુધી મોજૂદ છે, ત્યાં સુધી તેનો સંદેશ યુગે યુગે પોતાનો પડકાર સંભળાવતો રહેવાનો જ, — જેની અવગણના આત્મહત્યા થવા દઈને જ આપણે કરી શકીએ

જે કૃષ્ણને રાજા તરીકે પણ તે વખતમાં ક્ષત્રિય કુલો સ્વીકારતા નહોતાં, તે ક્રીકૃષ્ણ છેવટે રાજસૂય-યજ્ઞના પૂજનીય તરીકે સ્થાન પામ્યા એટલું જ નહિ, પણ ધર્મગ્રંથોમાં ‘યોગેશ્વર’ પદ પામ્યા, અને નવા જન્મનારા યુગ — કલિયુગ — માટે તેમણે પ્રાચીન ધર્મસંદેશ નવેમર વિચારી આપ્યો — ગૂંચી આપ્યો; — તે જ ગીતા છે અને તેથી ભારતવર્ષમાં અવનતિના જેટલા કાળો આવ્યા, તે પછીના પુનરુત્થાનના દરેક પ્રસંગે ‘ગીતા’ને જ યાદ કરવી પડી છે. છેલ્લા જાંધીજી ગયા; તે પછી માનવ ઇતિહાસમાં કંટાળી ન શકાય તેટલો જલ્દી અવનતિનો કાળ

આવ્યો છે — જ્યારે કુલધર્મો, નીતિધર્મો, રાજધર્મો અને મોક્ષધર્મો બધું જ ભુલાઈ ગયું છે અને માત્ર ભોગૈશ્વર્યના આસુરી ઉન્માદનું કારમું તાંડવ શરૂ થયું છે તિસક મુહૂર્તે અતે સીઓ ‘દુષ્ટા’ બને અને ‘સંકર’ પેદા થાય, એ ડરનો માર્ગો અર્જુન કંપી ઊઠ્યો હતો; અત્યારે તો આખી પ્રજા ઉન્માદમાં આવી જઈ, બધા અંકુસો-સંયમો મર્યાદાઓ ફગાવી દઈ, ‘આક્રૂર અને લૂપ’ — ‘લૂપ અને આક્રૂર’ને નાદે ચડી છે.

આ કારમા કાળમાંથી પુનરુત્થાનના અરુણોદય સમયે ગીતાજીનું આ નવું વિવરણ સામું આવે છે સાવધાન!

ગોપાળદાસ જીવાભાઈ પટેલ

ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા ક્રિમન્યૈઃ શાસ્ત્રસપ્રહૈઃ ।

યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુક્ષપદ્માત્ વિનિઃસૃતા ॥

સ્વયં પદ્મનાભ વિષ્ણુ ભગવાનના મુખકમળમાંથી નીકળેલી ગીતાનું
જ સારી રીતે પઠન કરવું; બીજાં શાસ્ત્રોનો ઠગલો કરવાનું શું પ્રયોજન?

સર્વશાસ્ત્રમયી ગીતા સર્વવેદમયો હરિઃ ।

સર્વતીર્થમયી ગંગા સર્વવેદમયો મનુઃ ॥

જેમ ભગવાન વિષ્ણુ સર્વ દેવમય છે, ગંગા જેમ સર્વ તીર્થમય
છે, અને મનુ જેમ સર્વ વેદમય છે, તેમ ગીતા સર્વ શાસ્ત્રમય છે,

ભારતામૃતસર્વસ્વમ્ ગીતાયા મથિતસ્ય ચ ।

સારમુધૃત્ય કૃષ્ણેન અર્જુનસ્ય મુક્ષે હુતમ્ ॥

(મહા) ભારત ગ્રંથમાંથી વલોવીને સાર રૂપે કાઢેલા ગીતા રૂપી
અમૃતનો શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનના મુખમાં લોભ કર્યો છે.

મહાભારત, ભીષ્મપર્વ, અ. ૪૩.]

શ્રીકૃષ્ણાર્જુન-સંવાદ અથવા બુદ્ધિયોગ

ભાગ ૧ લો

(ગીતા અ. ૧ તથા ૨)

સાંખ્ય-બુદ્ધિનો આત્મયોગ

પ્રાસ્તાવિક

ગીતાનુ પ્રસ્થાન

૧

અષ્ટાદશાધ્યાયિની ગીતાના ૧૮ અધ્યાયોમાં પહેલો અધ્યાય, મહાભારતની કથા જોડે ગીતાનો સબધ કઈ રીતે આવે છે, તે બતાવવા સારુ છે તેમા અર્જુનની મનોદશા ઓચિતી કેવી પલટાઈ ગઈ, અને તે રણમેદાન ઉપર જ સૂઢમૂઢ બની જઈને રથમા નિશ્ચેષ્ટ થઈ શાથી બેસી ગયો, તેનું બહુ હૃદયસ્પર્શી વર્ણન કરવામા આવ્યું છે

ગીતાના સંસ્કૃતમા અર્થકારો પ્રાય આ વર્ણનને ઝાઝું મહત્ત્વ નથી આપતા, તેઓ ભાગ્યે એનો ઘટનો સ્કોટ કરવા ઊભા રહે છે, કે તેનો ભાવાર્થ ચર્ચે છે, અથવા તો તેનું પૃથક્કરણ કરીને વિવેચન કરે છે, કેમ કે, તે સમોધાત્મક કરતાં કથારૂપ વર્ણનાત્મક વિશેષ છે

છતા, ગીતામા અર્જુનની સાથે શ્રીકૃષ્ણે જે સંવાદ કરીને વિવેચન કર્યું, તેનો મર્મ પામવાની દૃષ્ટિએ જોતા, આ પ્રારંભિક વર્ણન દ્વારા નિરૂપાયેલી ગીતામોધની મૂળ ભૂમિકા અને સ્વરૂપ આદિ સાવ સ્પષ્ટ થઈ ન શકાય, એટલા જ એક કારણે પણ કે, તે ગીતાનો પ્રથમ અધ્યાય છે તે તરીકે તેનો મર્મ આપણે સમજવો જોઈએ અને આગળ વધવું જોઈએ

તેથી કરીને, આપણે ભારતકથાનો તાંત્રણો ભીષ્મપર્વ મધ્યે ગીતાપર્વ પર આવતા — ગીતા અં ૧ સુધી પહોંચતા, — કથા કારણે કેમ લાભાયો, તે યાદ કરીને આ અધ્યાયનું વર્ણન જોઈએ *

* આ પ્રકરણમા દ્વે કમા મ્હેની ભારત યુદ્ધની પૂર્વકથા વિષે સનિસ્તર જુઓ “ ગીતાનુ પ્રસ્થાન ” નામે પુસ્તક (પરિવારમશન, અમદાવાદ ૧૩)

ગોવ પાડવો વચ્ચે પોતાના પેનુકી રાજ્ય વહેંચવા વિષે ઝઘડો પડ્યો તે પતવવા માટે શ્રીકૃષ્ણ જોવા કુશ્ય અને મહા જ્ઞાની પુરુષ વિદિ કરવા ગયા, જે અક્ષય ગઈ બાદ, દુર્યોધને પોતા તરફથી એક કાગમુખો દૂત (નામે ઉત્તુક) મોકલીને પાડવોને ખૂન કરોર અને પિયુન ભાષામાં કહાવ્યું કે, “ ભકવાદ હવે છોડો, અને જે જેર હોય તેા આવી જાઓ ” પોતાની પ્રજા સેના જેઈ મદોન્મત દુર્યોધનને મુદ્ધમાં પોતાનો જા થવા વિષે કાંઈક વિશેષ આશા પડતી હતી.

જવાબમાં મુનિશિરે એ આહવાનને ઝીલ્યું અને પોતાની સેનાને આજ્ઞા કરી કે, સંજ્ઞ થઈ કુરુસેત્ર ભણી પ્રયાણ કરો દુર્યોધન પક્ષ પોતાની સેના લઈને ત્યા પહોંચ્યા તે પહેલા તમે ભીષ્મપિતામહ જેડે વાતચીત કરીને ખાતરી કરી લીધી હતી કે, તેઓશ્રી મન મૂકીને પોતાને પક્ષે લડશે, કેમ કે, ભીષ્મનાં પાડવો માટેનાં હેત પ્રેમ એ જાણતો હતો છતાં તેણે ભીષ્મને પોતાના સેનાપતિ નીમ્યા હતા, તે કારણે તેને કહીને તાપૂરતો રત્નમેદાનેથી ખોવો પડ્યો હતો.

આમ મુદ્ધનો મોરચો ગોઠવણો આથી વિલ્વળ બનીને અધ રાજા ધૃતરાષ્ટ્રે, આવા વિષમ સમયે વ્યાસ મુનિ તેને મળવા આવ્યા ત્યારે, તેમને પ્રાર્થના કરી કે, “ મારે સાક્ષાત્ મુદ્ધ તેા જેવું નથી, કેમ કે, એમા તેા નયો જ્ઞાનિવધ જ રહેલો છે તે જેવાનું મને ધીર્ય નથી, પરંતુ, ચેજ બન્નેજા મુદ્ધભૂમિ ઉપર જે બને તે જાણવા હું ઉત્સુક છું ”

વ્યાસજીએ કહ્યું, ‘ ભલે! આ તારા શરણ-સંરિવ-સામા સંજ્ઞાને હું દિવ્યચક્ષુ આપું છું તે વડે મુદ્ધ જેતો રહીને એ તને બધું કહેતો રહેશે ’

એમ રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર માટે સંજ્ઞ ભારતના મુદ્ધનો ખબરપત્રો બન્યો.

સંજ્ઞે ધૃતરાષ્ટ્રને મુદ્ધની ખબરો આપવી શરૂ કરી “ તે રાજા, તમારા પુત્રની સેના અને તમારા ભાઈના પાંચ પુત્રોની સેના અસમાન

હતી તમારી સેનાના નેતા ઈચ્છામરણી એવા ભીષ્મ અને યુદ્ધવિદ્યાના અદ્વિતીય આચાર્ય દ્રોણ, — એવા એવા અજેય મહા અતિરશ્મીઓ હતા; સેના પણ લગભગ દોઢ ગણી કરતાંય મોટી આથી એક વાર તો મુષિઘિર થીલા જ થઈ ગયા અને અર્જુન પાસે જઈને કહે, ‘હે ભાઈ, લડવા તો નીકળી પડ્યા; પણ આ યુદ્ધમાં જીતવાનું કેમ બનશે?’ ”

આમ યુદ્ધના પરિણામ વિષેની કલ્પના આવતા, ફળની દૃષ્ટિએ, મુષિઘિર જેવા પણ એક વાર તો વિપાદમા પડી ગયા. એમના વિપાદને ધરવા માટે નાના ભાઈ અર્જુને કહ્યું, “મોટાભાઈ, સેનાની મંખ્યા પર હાર જીત અવડાંત્રતી નથી. જીત કેવળ બલવીરનો સોદો નથી સત્ય, સુજનતા, ધર્મ, ઉદ્યમિતા, ઉત્સાહ ઈતિ ગુણો સેનાના કેવળ સમ્યાબળ કરતાં ચડે છે. જ્યાં ધર્મ ત્યાં જીત રહેલી છે. અને આપણો પપ્પ ધર્મના છે, શ્રીકૃષ્ણ જેવા પુરુષ આપણે પપ્પે સાથે રહી સલાહ આપે છે; એમની ધર્મશીખને જોરે જ આપણે યુદ્ધમાં ઝપલાવ્યુ છે માટે, મોટાભાઈ જ્યાં આપણો જ છે, એમ નક્કીથી માનો ”

આથી, નામ પ્રમાણે ધર્મરાજ પાછા ‘મુષિ (યુદ્ધમા) સ્થિર’ થઈને લડવા તૈયાર થઈ ગયા.

પછી શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને યાદ દેવડાવ્યુ કે, “હે મખા, યુદ્ધારભે દુર્ગાપૂજન કરવુ જોઈએ ” એટલે અર્જુને દુર્ગાની સ્તુતિ કરી, ને તે પણ યુદ્ધ માટે તૈયાર થયો

ગીતા-પ્રારંભ

એ મ, યુદ્ધના મોરચાની ખબર સાંભળીને ધૃતગાત્રે સંજયને પૂછ્યું, “હે સંજય, ધર્મસેત્ર કુરુમેત્રમાં મારા પુત્રો તથા પાંડુપુત્રો એ રીતે સામસામે આવીને ઊભા પછી શું થયું? તેમણે પછી શું કર્યું?” (૧)

જવાબમાં સંજયે કહ્યું, હે મહારાજ, પાંડવોની સેનાને વ્યૂહબદ્ધ ઊભેલી જોઈને, તમારા પાટવીપુત્રે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે જઈને કહ્યું, “હે ગુરુજી, પાંડુપુત્રોની સેના જોઈ કે? આપના મિત્ર દ્રુપદના પુત્ર અને બુદ્ધિમાન શિષ્ય, ધૃષ્ટદ્યુમ્ને તેને વ્યૂહમાં જોડેલી છે કેવા કેવા મહા મોટા મોઢા - મહાગ્ધીઓ તેમાં છે?” (૨ થી ૬)

આથી દ્રોણાચાર્યે કહ્યું, “હે પુત્રક, એ બધા કોણ કોણ કયા મનોરથો લઈને સામે આવ્યા છે, તે બધુંય મને ખબર છે તું મને જે કહેવા ઇચ્છે છે, તે વાત પર આવ, તારે મને શું કહેવું છે?”

દુર્યોધન કહે — “ગુરુ મહારાજ, એ આપને તમન કહ્યું હવે આપણી બાજુ તરફ નજર કરો આપ, પિતામહ ભીષ્મ, કર્ણ, કૃપાચાર્ય વગેરે અનેક વિશિષ્ટ શૂર્યઓ તેમાં છે તેઓ બધાજ ભાત ભાતનાં શસ્ત્રો વાપરી જાણે છે, યુદ્ધમાં સૌ અતિ નિપુણ છે, અને સૌ છત્ર મૂકીને અર્ધી મારા માટે લડવા આગ્યા છે (૭ થી ૯)

“અને જે સેનાબદ્ધ હુઓ તોપણ આપણી બાજુ અમાપ મોટી છે, અને ભીષ્મ જેવા તેના સેનાની છે એની નુવનામાં પાંડવો એટલા ઊતરે, ભીષ્મ તેમનો સેનાની છે (૧૦)

“આથી કરીને મને લાગે છે કે, આપણી સેનાનું મુખ્ય કામ એ બને છે કે, આપ અને અમે બધા — આપણ સૌએ મળીને પોતપોતાના સ્થાને અડીખમ રીતે એવા વ્યૂહમાં લડવું, કે જેથી ભીષ્મપિતામહનું રક્ષણ થાય (૧૧). હે ગુરુજી, તમે જાણો જ છો કે, તે મહાવીર છે તો આપણો જય જ છે; કેમ કે, તેમણે મને કહ્યું જ છે કે, ‘હું છવું છું ને મથત્ર લડવા ઊભો છું, ત્યાં સુધી કોઈ તને હરાવી નહિ થકે.’”

સંજય કહે — હે રાજા, તમારા પુત્રે ગુરુ દ્રોણ જોડે આ વાત કરી, તેથી તેને મનમાં એટલો સંતોષ થયો કે, આગલે દિવસે ભીષ્મના નૈનૃત્વથી કર્ણને બિચાભારું વડચું અને ભીષ્મ પ્રત્યેનાં તેનાં ઈર્ષા તથા કોપથી તેણે રણમેત્ર છોડ્યું, તેવું કોઈ અપશુકનિયાળ અહીં ન બન્યું.

દુર્યોધન ઈંડને પોતપોતાને સ્થાને અને કામ પર ગોઠવાયેલા જોઈને સેનાની તરીકે ભીષ્મ યુદ્ધ માંડવા તેવાર થયા અને તેમણે પોતાનો શંખધ્વનિ કર્યો. આ જોઈને દુર્યોધન મનમાં રાજી થયો કે, ‘ચાલો, છેવટે જોને માટે પોતે જિંદગીભર જંખતો હતો, તે ઘડી બેસી ચૂકી!’

ભીષ્મે શંખધ્વનિ કર્યો તેની સાથે તેમના પક્ષના બધા યોદ્ધાઓએ પણ તેમ કર્યું. આથી કરીને રણમેદાન પર ઓચિંતો ભારે ઘોર અવાજ થઈ ઊઠ્યો. (૧૨ ૧૩)

આમ હે રાજા, કૌરવપક્ષે યુદ્ધનું આહ્વાન પહેલું કર્યું. હવે તમે પૂછ્યું તે પાંડવપક્ષનું વર્ણન કરું તે સાંભળો.

કૌરવ દળનો શંખનાદ સાબળતો, પાંડવ દળમાંથી સામેથી પણ શંખનાદ ગાજ્યો. શ્વેત અશ્વવાળા રથમાં બેઠેલા કૃષ્ણ અર્જુને પહેલા પોતાના શંખો ફૂંક્યા; એ પછી સર્વ પાંડવો તથા તેમના પુત્રો તેમ જ દ્રુપદ વગેરે અનેક પાંડવ યોદ્ધાઓએ પણ શંખનાદ કરી મૂક્યો અને હે રાજા, એ નાદ એટલો પ્રબળ હતો કે, તેનાથી કૌરવ દળનાં હૃદયમાં ફાળ પડી, અને આકાશ ધરતી બેઉ ધણધણી ઊઠ્યાં! (૧૪ થી ૧૯) યુદ્ધમાં કૌરવો સામે કટીબલ્દનાનો આ તે કેવો પ્રચંડ ઉદ્દેક કહેવાય!

આ પછી શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન આગળ વધ્યા હવે શ ખનાદ બાદ ધનુષ ટકારશે અને બાણ છૂટશે, એની વાર નથી એમ જોતા, અર્જુને પોતાના સારથિ મિત્ર શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું, “હે હધીકેશ, આપણે રથ બે સેનાઓ વચ્ચે આગળ લે, જોયી હું કૌરવ પામે લડવા આવેલાઓના મોં તો જોઈ શકું! હે મિત્ર, તમે તો સારી પેઠે જાણો છો કે, કેટકેટલા જાણે પેલા દુર્યોધનને ન લડવા ને સમાધાનનો રસ્તો કાઢવા કહ્યું છેવટે તમે જાતે તેને કહેવા ગયા, પણ એ દુર્બુદ્ધિ દુર્યોધન ન માન્યો તે ન જ માન્યો, અને એની આ અનાયી વાતનો પક્ષ કરીને આવેલા અને યુદ્ધમાં તેનું ભગ્ન ચાલતા જ આ લોકો છે ને? મારે એમને યુદ્ધમાં બતાવી દેવું છે, એટલે એમને જોઈ તો લઉં કે, મારા બાણના ભોગ બનનારા એ બધા કોણ કોણ એકઠા થયા છે!” (૨૦ થી ૨૩)

શ્રીકૃષ્ણ, આવી રીતે યુદ્ધ માટે ધનગનતા ઘોડા જોવા પોતાના મિત્રની આ સૂચના સાભળી મનમાં રાજી થયા કે, અર્જુન હીક રંગમાં છે એમણે તરત રથને બે સેનાઓ વચ્ચે લીધા, અને ભીષ્મ, દ્રોણ, આદિ અનેક કૌરવ મહારથી રાજાઓ ઊભા હતા તેમની સામે તેને ખડો કર્યો, અને કહ્યું, “હે પાર્થ, જો આ તારી સામે એકઠા થયેલા બધા કુરુ રમીય થોડાઓ!” (૨૪-૨૫)

આવતાં મને લાગી આવ્યું કે, મારે એ કંઈ ન જોઈએ આમ, સામે વાળાઓ લોવા છતાં, એમને હણવાની માચી ઈચ્છા નાશ થામી ગઈ એટલે સુધી કે, લડવાથી આ પૃથ્વીનું તો શું, ત્રણે લોકનું સંજ્ઞ મળે, તોય મને એમને મારવાનું મન બિલકુલ થતું નથી ” (૩૨ થી ૩૫)

શ્રીકૃષ્ણ કહે — અરે! આ તે કેવી વિચિત્ર વાત તું કરે છે! યુદ્ધમાં મામે આવે તે મારે અને મરે પણ, તેમાં નવાઈ શી?

અર્જુન કહે — હે સખા, એ તો ઉઘાડુ છે પણ સામે લડનારાં જે આપણા જ સર્ગાસંબધી ભાડુઓ હોય, તો લડી લડીનેય લાજ શો? અને તે સંબધીઓય કેવાં! પૌત્ર ને પુત્રથી માંડીને ગુરુ ને દાદા સુધીના લોકો! આ તો કેવું થાય?—જેમના સુખભોજ માટ લડવા નીકળ્યા, તેઓને જ મારા! એમ તે મરે, તો પછી લડવાનો અર્થ શો? મને માટે—થા સારુ?

શ્રીકૃષ્ણ કહે — પણ, હે મિત્ર, એ તારા સગાઓ જેડે લડવાનું થશે, એ કંઈ તને કંઈ પના નહોતી? અને તેઓ તો લડવાને આવ્યા જ છે, તેઓ તારા ભણીનાને તો મારશે જ, તેઓમાંથી પણ મરશે એને પરિણામે, તારાં સ્વજનો તો મરવાનાં આ યુદ્ધ જ સ્વજનો સ્વજનો વચ્ચેનું છે, એમાં જેઓ મરવાના હશે તે મરશે જ તેમાં તો નવું શું ભાળ્યું કે, આમ આકળો-બાકળો થઈ જાય?

અર્જુન કહે — હે કૃષ્ણ, એ તમે ખરું કહો છો પણ પ્રત્યક્ષ આ સ્વજનવધના ■ ભવનો ચિતાર જોતાં, મને ઓવિતો અતરમાંથી પહલો વાર ખ્યાલ ઊઠ્યો કે, ‘અર આ તો પાપના સોદામાં હું પડી ગયો! આમાં અમારું શોય ખરું? સ્વજનને મારવાથી શું ભાંજી થાય, તે મને સમજાતું નથી અરે, તેથી સુખ તો કર્યા રહ્યું, ક્રિદટ્ટ પાપ જ લાગે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોએ અમારી સામે આજ લગીમાં અનેક મહા ખરાબ આતતાથી કર્યો કર્યો છે એમ ખરું તથા છેવટે સંજ્ઞના લોભમાં પડી જઈને તેઓ લડવા સુધી પણ કૂદી આવ્યા એ બધું ખરું છતાં સ્વજનો આમ જાડે અમાં પાપ છે એ વસ્તુ તેઓ સંજ્ઞલોભમાં

પડીને આંધળા બની જઈ ન જુએ; તેથી હું પણ એવી ભૂલ કરું ? નહિ જ; મારાથી ન જ લગાય.' અને મને થઈ આવ્યું કે, પૃથ્વીનું રાજ્ય તો શું, ત્રણે લોકનું રાજ્ય મળે, તોય આ પાપ તો કેમ જ કરાય ?

શ્રીકૃષ્ણ કહે — ઓહો ! આ તો તું ભારે મોટા જ્ઞાનની વાત છેકતો લાગે છે ! એ તો સમજવા જેવી મોટી વાત ને કહી કે, યુદ્ધમાં તો પાપ છે; તે કહે જઈએ કે, કઈ રીતે વારુ ? તને શત્રિયને શું સમજાવું કે, એમાં તું પાપ જુએ છે ?

અર્જુન કહે — હે સખા, સ્વજનને મારવાથી સુખ તો ન જ મળે; કેમ કે તેથી તો મારા પોતાના જ કુલનો શય થાય ને ? અને કુલશય કરવામાં તો આત્મઘાત જેવું જ પાપ નહિ ? અરે, તે ઉપરાંત યુદ્ધમાં તો મિત્રોનો દ્રોહ કરવાનું પાપ પણ વધારવાનું આવે એટલે આથી તો કશું શ્રેય થાય એમ હું જોતો નથી સામેવાળા કૌરવો આ ન સમજે તો એ જાણે; મને તો પાપ દેખાય છે. તેથી તેમાં હું કેમ પ્રવૃત્ત થઈ શકું ? કોઈ પાપ કે અધર્મ કરે, તેથી આપણેય તેને વાદે એમ કેમ કહી શકીએ ?

શ્રીકૃષ્ણ કહે — પણ આમાં પાપ કે અધર્મ તને કયાં દેખાયા ? તું શત્રિય છે; અન્યાયથી તારું હકનું રાજ્ય લઈ લેનાર સામે લડીને તું તે પાછું મેળવે, એ તો તારું કામ જ છે !

અર્જુન કહે — હે મિત્ર, એ તો હું જાણું છું. તેથી તો આજ સુધી તેને માટે તૈયારીઓ કરવા કમર કસીને લાગ્યો રહ્યો છું. રાજ્ય-સુખનો લોભ પણ મને નથી એમેય કેમ કહું ? પણ એ તો કુલોદય — કુલ-કલ્યાણને માટે જ હતો ને ? પણ એથી જો જીવદુઃખ બને — કુલ-શય જ થઈ રહે, તો એ તો આત્મઘાતક મૂર્ખતા જ ને ? અને વીજળીના ચમકારાની પેઠે મેં હમણાં જોયું તે એ જ કે, આ યુદ્ધમાં તો સ્વજનવધ જ થશે. એટલે, મને ધર્મશાસ્ત્રમાં સાંભળ્યા કરેલું બોધવચન યાદ આવ્યું કે, કુલશયમાંથી પાપ જ નીપજે, અને એ કરનારની ગતિ નરકવાસ થાય છે. હે કૃષ્ણ, આ બધું તમે જાણો, છતાં તમે એમ કેમ

પૂછો છો ? જુઓ, પરાપૂર્વથી આપમે સંભળતા આવ્યા છીએ કે, કુલસય થાય એટલે સનાતન કુલધર્મો નાશ પામે; એથી આખા કુળમાં અધર્મ જ ચડી વાગે; તેથી કુલવધૂઓ ભ્રષ્ટ થાય, અને એમાથી કુલમાં વર્ણસંસ્કરતા આવી જાય, એટલે તે કુલ અને તેને ઘામનારા બધા નરકે જ જાય 'કુલના પિનુઓને દોઈ પિંડદાન ૭૦ દ્વારા તર્કણ ન કરી શકે. એમ કુલ અને જાતિ બેઉના ધર્મો ઊભી જાય. અને એમ થાય તો, મારી તો એવી સમજ થાય છે કે, એ રસ્તે જન્મારનો અચૂક નરકવાસ થાય (૪૦ થી ૪૫)

શીકૃણ કહે — ઓછો ! તું આવા ખ્યાલમાં સપડાઈને કૃપાવિષ્ટ બની જઈને આ વિવિધ દશાને પામ્યો છે ?

અર્જુન કહે — હે મિત્ર, આથી મને તો હૃદયમાં એવો ઉદ્વેગભર્યો શોક ભરાઈ આવ્યો કે, હે પ્રભુ, રાજ્યલોભથી બુદ્ધિ ખોઈ બેસી અમે તે દેવાં ભપકરે પાપકર્મ કરવા સુવી દોરી ગયા ! અરે, સ્વજનોને મારવા નીકળી પડ્યા ! આથી મને તો હવે એમ જ થાય છે કે, હુ તો શસ્ત્ર છોડી દઉં અને ન જ લડુ, પછી ભલે અશસ્ત્ર બનેલા મને પાર્તરાષ્ટ્રા મારે; શસ્ત્રો ધરીને લડુ તેના કરતા એમ થાય તોપણ તે મારે માટે બહેતર છે (૪૫, ૪૬)

આમ કહીને અતે સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું — હે રાજા, એમ બોલીને, આ રીતે શોડમાં પડી ગયેલા અર્જુને ધનુષઆણ છોડી દીધા અને ભગ શુભેદાનમાં સેનાઓ વચ્ચે પોતાના સ્થાન એ ચુપચાપ બેમી જ ગયો ! હે રાજા, એણે જે બધું કૃષ્ણને કહ્યું તે કેવળ લૂચુ શાન ડોળાવું નહોતું, અંતરમાંથી તેને પ્રમાણિકપણે આ લાગી આવ્યું હતું એના રોમેરોમમાં વસેલા એ ઉદાત્ત કૃપાભાવથી તેની મુદ્દોર્મિ સ્થગિત થઈને તે સાવ અક્રિય થઈ ગયો !

નોંધ

વિપાદ-યોગ

આમ, ગીતાનો વિપાદયોગ નામે પહેલો અધ્યાય પૂરો થાય છે. એ જોતાં એક પ્રશ્ન જ સહેજે ઊઠે છે તે એ કે, આવું તે બનતું હશે ? વરસોથી ધારેલી વાત ત્યારે આવી, ત્યારે તેમાંથી મન હટી જાય એમ ?

હા, એમ બને એમાં સામે જે એવો જ પ્રબળ નવો ભાવ ઓથિતો પણ જાગે, તો અગાઉની વરસોથી ચાલુ વાતને પણ એક વાર તો તે વડે બ્રેક વાગે જ. અને ત્યારે, પૂર્વસ્સ્કારોના પ્રત્યાઘાતથી, જેવી અર્જુનની દશા થઈ, તેવી વ્યગ્ર આકુળ-વ્યાકુળતા થઈ જાય. હા, એવા ભાવની બ્રેક પૂરતી પ્રબળ હોવી જોઈએ.

અર્જુનને એવી પ્રબળ બ્રેક ક્યા ભાવમાંથી લાગી ગઈ ? — આ અધ્યાય તેનો જવાબ સમજવામાં મદદરૂપ છે.

ગીતાકારે અર્જુનને ‘ પરમા કૃપ્યાવિષ્ટ ’ (શ્લો. ૨૮) કહ્યો છે : પરમ કૃપાનો આવેશ એને ઘેરી વળેલો, એમ વર્ણન કર્યું છે. આ પરમ કૃપાભાવ એટલે કુલધર્મની રક્ષા કુરબાન થવાની પરમાર્થિક ભાવના રાજ્યલોભનો કે મહાન યોદ્ધાની કીર્તિનો કે એવો કોઈ સ્વાર્થી ભાવ આ નથી; તેથી તે ‘ પરમ ’ ઉદાત્ત કે પરાર્થ-ભાવ છે. મુદિષ્ટિરનો આ નથી; તેથી તે ‘ પરમ ’ ઉદાત્ત કે પરાર્થ-ભાવ છે. મુદિષ્ટિરનો વિપાદ પોતાની જાત વિષેની શંકા પરથી હોતો; અર્જુન એ બધા વિષે નિઃશંક મનવાળો છે. પરમપુરુષાર્થી ક્ષત્રિય હોવા છતાં, એને તો ક્ષત્રિયના મુદ્ધર્મ પર જ શંકા ગઈ કે, કુલધર્મઘાતક મુલ્લ લડવાથી ક્ષાયદો કેવો કે શ્રેય જ શું ? એથી તો પાપ લાગે ને અંતે નરકે જ જવાય, એવી અનુશ્રુતિ પર પોતાની શંકા છે, એવું તે કહે છે (શ્લો. ૪૪).

આમ અર્જુન પાપભીરુ પુરુષ છે, અને કોઈ ભાગે પણ પાપ તો ન જ કરાય, એવી શ્રેયોબુદ્ધિ અને જીવનનિષ્ઠા તેને છે. નરી રાજ્યસુખવૃત્તિના સ્વાર્થ કરતાં આ જુદી વસ્તુ છે, એ આ અધ્યાય કહે છે; એ કારણે તે મનોભાવ યોગ લક્ષણ પરાયે છે.

અને જીતિ (૨૫૦ ૪૭) કહ્યું છે કે, ધનુષનામ છેડીને ' શો-
સંવિગ્ન માનસ ' બનેલો એવો અર્જુન રથમાં બેઠો પડ્યો એટલે,
ઉપરના પરમ કૃપાભાવની સાથે શોકનો સંવેગ પણ તેને થઈ આવેલો
બતાવ્યો છે એટલે કે, કેવળ પરમ કૃપાભાવ નથી - તેનો પણ ' આવેશ '
જ છે, બીજી બાજુ શોકનો પણ ' સંવેગ ' છે મનઃકલ્પ કે, સમાધાન
પૂર્ણક કે સ્થિર બુદ્ધિથી અર્જુન ન લડવાની વસ્તુ નથી સમજતો નહિ
તો તે લડવામાં જોવો ઉમળકો ધરાવતો હતો, તેમ જ ન લડવામાં
સ્થિરબુદ્ધિ હોત

આમ બનવાનું કારણ ઉઘાડું છે લડવાનો આવેશ તો પહેલેથી
ચાલુ હતો, તે પોતાની ગતિથી વગર વિદ્યે ન જઈ શક્યો, કેમ કે
સ્વજન વધના પાપથી થતો ધર્મનાથ એની નજરમાં આવતા, તે પરમ
કૃપાવિષ્ટ થઈ ગયો આ ઓચિંતા આવેશથી મુજબનો મૂળ આવેશ
સ્થગિત થઈ ગયો આ જે બે ભાવાની અથડામણ થઈ, તેનું બાહ્ય
પરિણામ શોક રૂપે જોવા મળે છે આવી રીતે અર્જુનની ગૂંચાયેલી
સ્થિતિ છે, તેથી જ તે સ્તબ્ધ થઈને ભર-સ્પર્શમેદાનમાં જ અશસ્ત્ર થઈ
શક્યો, - અરે, શરીર જ કામ ન કરે એવી વિકલતા તેના બધાં અંગોમાં
આવી ગઈ !

આ સ્થિતિના વર્ણનનો અધ્યાય, યથારોગ્ય રીતે, વિષાદયોગ નામ
પામે છે ધર્મપાલન-બુદ્ધિ અને પાપભીરુતામાંથી નીપજેલો તે વિષાદ
છે તેથી તેમાં યોગશક્તિનું બીજ રહેું છે અને તેથી જ તેને દૂર
કરવા માટે, કુદરતી રીતે, અનુરૂપ રસ્તો જ લેવો પડે, - કે જે શ્રીકૃષ્ણ
હવે પછી તેને યોગ્ય સમજ-બુદ્ધિનો બોધ આપવા દ્વારા લેશે

૩

ગીતાબોધનો આરંભ

૧

અર્જુનના શોક-વિષાદનું સ્વરૂપ પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું. સંજયે તે દીક મહારાજને ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું સ્વાર્થ-ચક્ષુ ધૃતરાષ્ટ્ર તે સાંભળી મનમાં મલકાયો હતો કે, “પાંડવ દળને માટે ભલી વિમાનસૂ જાગી! જે અર્જુન હવે લડે નહીં, તો મારા પુત્રોની જીતના ટકા એકદમ સુધરી જાય!” નાના ભાઈ પાંડુની બીમારી બાદ મૃત્યુનો લાભ સાધીને તેનું રાજ્ય ધૂતવાને ધર્મે આંખો મીચીને નીકળેલા, અને પાંડુ રાજના અવેજી ‘રિજન્ટ’, એમ રાજ બનેલા અર્ધ ધૃતરાષ્ટ્રના આવા મનને તેનો રહસ્ય-મંત્રી સંજય જામેલો હતો.

અર્જુનની દુઃખદ શોકદશા જાણી ધૃતરાષ્ટ્રે પોતાના ભાઈના પુત્રોની આ મુસીબત વિષે અફસોસની લાગણી બતાવવાનો વિવેક ન કર્યો, તો બીજી બાજુએ પોતાના મનનો ધૂપો મલકાટ વર્તાઈ જાય એવું પણ કઈ સંજયને ન પૂછ્યું કે કહ્યું. પોતાના ભાવ મનમાં જ તેણે દાબી રાખ્યા.

સંજયની સ્થિતિ આ કરતા જુદી હતી: તે પાંડવો માટે જુદો ભાવ રાખતો હતો. પુલ્લ તેને ગમતું નહોતું પણ ધર્મ-પક્ષ, એટલે કે, ન્યાય-પક્ષ સારાંચ પાડવોનો હતો, એમ તેની લાગણી બધાઈ હતી. છતાં, તેઓ ધર્મથી વર્તે — પુલ્લ પ્રસંગે પણ ધર્મથી જ ચોગ્ય ઠરે તે જ આવરે, અને રાજ્ય-લોભથી કામાર્થી બનીને અથવા તે કૌરવોનાં કુકર્મો સામે જેઈને વેર-ભાવથી ઉશ્કેરાઈને ક્રોધવશ થઈ જઈને આધિજા ન બને, — એમ ક્રોધને,

બાહ્યો રાખીને અને પોતાના અર્થ કરતા ધર્મ તરફ પહેલું જોઈને તેઓ ચાલે, એમ તેના મનમાં હતું ખરું અને આવા ધર્મ વિષે એની અમુક શાનિવાદી વિચારણા હતી, અને તેણે, રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર વતી યુધિષ્ઠિરને શાંતિનો સંદેશ કહેવા ગયો ત્યારે, તેમને એ વિષે કહેવું પણ ખરું (જુઓ “ગીતાનું પ્રસ્થાન” પાન ૨૯) તે વખતે શ્રીકૃષ્ણ જોડે પણ સંજ્ઞાને આ વિષે ચર્ચા થયેલી સંજ્ઞા શ્રીકૃષ્ણને તે યુગના ધર્મજ્ઞાનમૂર્તિ સમાન ગણી તેમનું આદરમાન કરનાર માણસ હતો. અર્જુનનો આ પ્રસંગ ઊભો થયો, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ તેની પડખે હતા, અને તેમણે અર્જુનની દશા જોઈને તરત તેની જોડેના પોતાનો સવાદ આગળ ચલાવ્યો જ હતો ધૃતરાષ્ટ્રે કાંઈ પૂછવું ક્યું નહિ, (અને ગીતામાં ઠેક સુધી તે સ્વાર્થાયમુ રાજા ફરી કાંઈ જ બોલતો વ્હાસજીએ પોતાના ગીતા કાવ્યમાં બતાવ્યો પણ નથી!),—એટલે સંજ્ઞા પોતાનું નિવેદન આગળ ચલાવ્યું.

આ નિવેદનથી ગીતાના બોધનો ખરો આરભ થાય છે તેની પૂર્વ-પીઠિકા રૂપે અર્જુન-વિષાદ યોગ છે, તે કહીને સંજ્ઞા ધૃતરાષ્ટ્રને હવે બીજો ‘માખ્યયોગ’ નામે અધ્યાય કહેવા શરૂ કર્યો —

૨

સંજ્ઞાએ કહ્યું, “હે રાજા, અર્જુનની આ દશા ખરેખર દયાજનક હતી એનું શું વર્ણન હું તમારી આગળ કરું! ગાંડીવથી અર્જુન જોલો અર્જુન પોતાના જ અતરના વિષાદ બાવથી એવો તો મર્મમાં વીધાઈ ગયો કે, તે વડે તેનું ગાંડીવ જ હાથમાંથી છૂટી ગયું, અને એના ધામાંથી શોક દ્રઝવા જ કરતો હતો બે સેનાઓ વચ્ચે આવતાં,— સાક્ષાત્ જાણે પુછ થયું અને સ્વજનવધ થઈ ચૂકયો હોય એમ,— આંતર-કંપના-ચમુછી તેને દેખાતા સ્વજનવધથી સાવ શોકમગ્ન બની ગયેલા અર્જુનની આખોમા આંસુ માનાં નવાનાં શ્રીકૃષ્ણે જોયું કે, તેથી અર્જુન જોલો પરતપ મિત્ર પણ સાવ ઢગલો જ થઈ ગયો છે!

આથી કાઈક છોડ્યોને કે કેમ, પરંતુ, ખરેખર તો તેને સતેજ કરી લડવા તૈયાર કરવા માટે શ્રીકૃષ્ણે એને કહ્યું, “અલ્યા અર્જુન, આ પીડ તને! અને તેણે આવા વિષમ કામે! આ બધા તને ક્યાંથી વળગી આવી? તું જો કહે છે એ વસ્તુ તો તદ્દન અનાયોગિ જાણે એવી લીધી છે, તારી વાત તો, ઊંચટ્ટુ સ્વર્ગ ખોવડાવી દે એવી અમ્બર્ગ છે, અને તું કહે છે એમ કરે તો તારી અક્રીતિ જ થાય હે મિત્ર, તું ગમે તેમ કહે તેથી શું? તારી ન લડવાની વસ્તુ નથી કાયરતા જ છે આણુ ક્રોધ તને કદી છાજે? તું સકર ન કુલનાથ ને નમ્ક ને પાપ ઈંડ વાપી વાતો તો કંઈ છે, પણ મુજે તારુ કાગજુ જ વિવાદ ચોક્કસી ફીણું થઈ કપી ગયું છે આ તારી હૃદયની દુર્ભાગતા જ તારી ન લડવાની વાતનું કાગળ છે, બીજુ કાઈ એમા નથી હે પરતપ, તેને તું ખંખેરી કાઢી લડવાને તૈયાર થઈ જા (૧ થી ૩)

સાંજ્ય કહે—હ સાજ, આમ શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કંડક શબ્દમા પહેલો તો ગટકી જ નાખ્યા! તેથી અર્જુન કાઈક સાવધ થયો, અને બોલી ઊઠ્યો, “હ મધુનૂદન, તમે કહ્યું તો ખરુ કે ખરો થા એટલે શું પૂજ્ય એવા ભીષ્મ, દ્રાણને બાણથી વધિવા તૈયાગ થાઉં એમ જ ને? આ કેમ બની યકે? એ મહાનુભાવ વરિલોને ન હણ, તેને પરિણામે અમે હારીએ અને સાંજ્ય ખોઈ ભીષ્મ માગતા થઈએ એ જ એનું મૂલ્ય ને? હે નખા, ભલે એમ થાઓ જીતથી મળી મળીને લોહી ખરડ્યા ભોગ માણવાના અમને મળે એટલું જ ને? તેના કરતા આ લોકમા ભીષ્મ માગી પાવી ભલી! (૪, ૫)

“વળી, હે કૃષ્ણ, મને તો એ પણ મમજાનુ નથી કે, અમે જીતીએ તે અમારે માટે સારુ કે અમે હારીએ તે સારુ! કારણ કે, જ્ઞમને હણીને અમને જીવતા રહેવાની ઈચ્છા ન થાય એવા સ્વબાધવો તો સામે જ લડવા આવ્યા છે એટલે, લડઈ તો લમણે લખાઈ છે, એનો અર્ગ,—અમારી હાર થાય કે જીત, તોપણ—સ્વજનવધ તો થશે ખરો જ! આમ કરુ કે ન કરુ એથી ફેર નહિ પડે આથી કરીને,

હે કૃષ્ણ, તમે એ સાર્યું- કહ્યું કે, આમ અમૂક જનાર સ્વજનવધના પરિણામને ક-પનાયમ્યથી જોતા, મારું દૃષ્ટ્ય ક્ષીણું પડી જઈ કૃપણતાનો દોષ આવી ગયો છે, તેથી લડવાનો મારો સત્ત્રિય સ્વભાવ મારો ગયો છે છતાં, હે મિત્ર, તત્ત્રિયધર્મ મને ગુ જતો છે તેથી અજાણ છું એવું નથી બે ધર્મો વચ્ચે તપાસેલા જીવના જેવી મારી દમ્મા છે પરિણામે, મારી બુદ્ધિ કામ નથી કરતી—આ સંતોગમાં શું કંઈ ઉત્તર, તે મને નથી સમજતું હું ધર્મમૂક બની ગયો છું એટલે તમને પૂછું છું કે, કાંઈ વધાર સારું તે તમે મને નક્કી કરો હું મારી મૂંઝવણમાં તમારું શરણ લઉં છું—તમારો ચિપ્પ છું સમજે, અને આ ધર્મમંડલમાં મારો ધર્મ શો છે તે સમજવો (૬, ૭)

“અને, હે શ્રીકૃષ્ણ, તમે મને શોક ખજેરી લડવાનું કહ્યું હે સખા, મારે માટે તે આજ્ઞારૂપ કહેવાય પણ મારી દૃષ્ટિ એવી છે કે, દુનિયાનું તો શું, પણ ઈંદ્રગુપ્ત સજ્જ મને, તો પણ મારા દિલમાં જે શોક વાજે છે, તે દળે એમ નથી અરે કશાથી પણ એ દળે કે કેમ, જો જ હું તો જોઈ શકતો નથી તેથી કહીને, તમે મને ખડો થવાની આજ્ઞા કરી, તે મારાથી પાળવી પણ ન બની શકે, એવી લાચારીમાં હું આવી પડ્યો છું ”

સંજ્ઞા કરે—હે મહારાજ, આમ પોતાની સ્થિતિનું શ્રીકૃષ્ણને નિવેદન કરીને પરતપ્રત્યે અર્જુને કહ્યું, “ હે ગોવિંદ, હું તો નહીં છું, મારા હાથ તમે જુઓ છો ” અને એમ બોલી તે તો પાછો એ રથમાં પૂર્ણવત્ ચૂપથાપ ઠરી ગયો (૯)

શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનની આ વાત સાંભળી એની ચિંતિ સમજ્યા એમણે જોયું કે, શરૂઆતમાં અર્જુન તેના તાત્કાલિક આવેગનો મારો, પોતાની સત્યતાના અભિમાનવેર, ધાપ અને નરક તથા દુલ્લભ ઈંદ્ર મોટા નામ લઈને, પોતાની શુનિ-સમજ જર્વથી જાણે ફેકતો હોય, એમ લાગતું હતું પણ હવે તેમાં ફરક પડવા માડ્યો હતો શ્રીકૃષ્ણે તેને ઠપકારો તેથી તેને દેખાયું કે, પોતે કદાચ બુલમા હોય, પોતે કદાચ

ભીષ્મ દ્રોણ પ્રત્યેના અતિ પૂજ્યભાવથી તણાઈ જતો હોય, તેથી ધર્મ બરોબર વિચારી શકતો ન હોય અને એમ અર્જુનને પોતે તે જોઈને કબૂલ કરીને શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું પણ ખરું કે, ‘કાર્પણ્યદોષને લીધે મારે જાતિસ્વભાવ હણાયો છે, તેથી મારું ચિત્ત ધર્મસમૂહ બની ગયું છે’ અને તેમ જણાવી, પોતાની આ આપત્તિમા સત્ય પથે દોગવાની વિનંતી તેણે શ્રીકૃષ્ણને કરી

સ જય કહે—“ હે મહારાજ, શ્રીકૃષ્ણ પોતાના પરમ મખામા આ પરિવર્તન જોઈને રાજી થયા, અને મલકાતે મુખે મિત્ર સામે જોઈને, શિષ્ય ભાવે તેણે જે યાચના કરી તેનો સ્વીકાર કરીને, તેને કહેવાનું તેમણે થડ કહ્યું હે રાજા, આ કેવી વિવિત્ર કાવ્યમય સ્થિતિ હતી! કયા થડમા બને સેનાના થાળોની ડારમી ને ડાન ફોડી નાખે ને કાગળા ચીરી નાખે એવી ગાજવીજ, અને ય્વા અર્જુનની હૃદયગુહામાંથી ઊકતો મમવધી શોક-વિષાદ નિનાદ! એના વડ અર્જુનનું હૃદય તો વિરાઈ જ ગયું, અને તેની આખમા ચોકાશુ માના નહોતા પણ તે જ કાળ, એ રુદન મામે, કયા શ્રીકૃષ્ણનું એ મદ મૃદુ હાસ્ય! રણક્ષેત્ર પર શસ્ત્ર અને શખની ગાજવીજ વચ્ચે નરનારાયણના અવતાર સમા બે મિત્રોના હાસ્ય અને રુદનનો નાનકડા અવાજ પણ નાનીસૂની વસ્તુ નહોતો હે રાજા વ્યાસ મુનિના પ્રમાદથી આ હાસ્ય અને રુદનનો આખો પ્રસંગ અને તે પરથી બાદમાં શ્રીકૃષ્ણે જે અદ્ભુત પોતાનું વક્તવ્ય થડ કહ્યું, તે મારા નગા કાને મેં સાંભળ્યું છે તે તમને હવે માગીને કહ્યું તે સાંભળો ”

અર્જુનનો પ્રશ્ન

અધ્યાય ૨ ના શ્લોક ૧ થી ૮ સ્પષ્ટ બતાવે છે કે, વીતામોધનું પ્રયોજન કે નિમિત્તાકારણ અર્જુને વિખ્યાલાવે શ્રીકૃષ્ણને જે પ્રશ્ન કર્યો (શ્લોક ૭) તે બન્યું છે તેથી આ પ્રશ્નનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ સમજાવું જોઈએ

અર્જુન દૂકમા પોતાની સ્થિતિ વર્ણવે છે—“કાર્પણ્યદોષમા સપડાયો છું, તેથી ધર્મ-અમૂઢ-મુદ્ધિવાળો બની ગયો છું, તેને લઈને મારી અનારની સ્થિતિમા મારે માટે શું શ્રેયસ્કર છે, તે હું પામી શકતો નથી માટે હું સિધ્ધલાવ તમારે શરણે આનું છું, મને કહો કે, મારે માટે નક્કી શ્રેયોમાર્ગ શો છે ”

અને વિશેષમા તે પોતાની સ્થિતિ વિશે જણાવે છે કે, “હે કૃષ્ણ, ખજેખર, મને મારા આ શોકગાગરનો આરો જ નથી દેખાતો રાજ્ય કે જીતના લોભ લાભનું કોઈ જ લેખું આ શોકમાથી મને તારી શકે, એમ લાગતું નથી અને જો શોકમાથી ન છૂટું તો લડુ શી રીતે ? આ મારી સ્થિતિ છે, આ મારો તમને પ્રશ્ન છે ”

અહીંયા મોવપાત્ર બાબત એ છે કે, સામાન્યપણે શોક ઇંડનું કારણ પોતાની ધાર કે અલાભ યા નુકસાન થવાની ભીતિ કે એવું હોય અર્જુનને એ કારણ પળવતું નથી

બીજું એમ લોય કે, આ સ્વજનો મરણે, એનું મરણનું ખ તેને શોકમા નાખે, પણ તે તો ચાલીને મારવા આવ્યો છે, પછી દુખ માનવાનું કયા રહ્યું ? પરંતુ અર્જુન એ મરણમાંથી આગળ દૃષ્ટિ દોડાવીને

જુએ છે કે, આથી કુલનાશ થઈને અધર્મ કે પાપ થશે. અને આ પાપની ભીતિ તેને લાગે છે : આવા પાપકર્મમાં પોતે જો ફસાય, તો જીવનનાં શ્રેય, સાક્ષ્ય કે સાર્થકતા નાશ પામે; એટલે કે, સ્વર્ગને બદલે નરક મળે.

તેથી અર્જુન કહે છે કે, “ વર્ણધર્મ ખરો, યુદ્ધ ખરું, અને તેની પ્રેરણાથી ચાલીને લડવા આવ્યો છ તેય ખરું; પણ એ બધા મુજબ ચાલતાં એવું કર્મ કરવું પડે, કે જે પાપ છે તેવો મારો પાકો ખ્યાલ બંધાયો છે, તેથી તે કર્મ કેમ થઈ શકે? — આ ભાવ મારા હૃદયમાં એવો ઊંડો ઊતરીને ઠર્યો છે કે, તે કેમ કરીને ન હો. આ મારો પ્રશ્ન — આ મારી આપત્તિ છે ”

શ્રીકૃષ્ણ આ માંભળીને ઉત્સાહ થા માટે હશે? તેમણે જ્યુ કે, પોતાના પરમ સખા અર્જુનની સ્થિતિ અદ્વિતીય છે, તો બીજી બાજુએ તેવી જ તેની મૂઝવણ પણ વિલક્ષણ છે

તે દુર્બોધિનાદિ પેટે કેવળ ગ્રામાર્થ જડ બની ચાલનારો નથી અર્ગકામી માણસ નથી છતી શક્તિએ તે લડવા ના પાડે છે, અને ન લડે તો હાર જ આવી રહે, તો એ વહોરવા પણ તે તત્પર થયો છે !

તથા અર્થ પરાયણ ધર્મદૃષ્ટિ ધારીને અવશ્યે પણ કીરવ પમે ગયેલા ભીષ્મદ્રોણાદિ પેટે અર્જુન અર્થદાસેય નથી, કે જેથી પ્રેરાઈને તે પોતાના ભાઈઓનો અર્ગ મમજીને અવશ્યે પણ પાડવપક્ષે લડવાનો પોતાનો લાચારીધર્મ માને અને કુલવધ કરવાનું પણ બીડું ઝડપે

કુલવધ હીન અને હેય વસ્તુ છે, એ ધૃતરાષ્ટ્ર, દ્રોણ ભીષ્મ આદિ સૌ લોકો જાણે છે, માને છે પરંતુ પોતપોતાની રીતે અર્ગકામી બનીને તેઓ લડવા તૈયાર થઈ આવ્યા છે અર્જુન એવું પણ કશી શકતો નથી, એ એની જુદાઈ વિવચન છે

વળી, શુદ્ધ ધર્માર્થ-દૃષ્ટિ વિચારીને લડવાનું બીડું ઝડપનાર ધર્મ-રાજા પુધિષ્ઠિર જેવી ક્ષત્રિયધર્મબુદ્ધિ પણ અર્જુન પોતાને માટે યોગ્ય માની શકતો નથી. જેમાં પાપ લાગે તે બુદ્ધિ ભલે સ્વર્ણની — સ્વધર્મની હોય તોય કેમ ધરી શકાય? — એમ એને શંકા ઊઠે છે

અને દુર્બુદ્ધિ દુર્યોધનાદિ સામે ક્રોધ અને વેન્ધાવળી ઉદ્દેશાદિને સામાન્ય જાનોના લૌકિક ન્યાયથી ચાલીને પણ તે પ્રદીપ્ત થઈ શકે નથી, કે જેમ નહલેવ, દ્રુપદ, દ્રૌપદી ઇત્યુ મન કામ કરતુ હતું

આમ અજુનના મનોભાવની ભાત નિરાળી જ હતી તે એમ ગુનવાણે હતો કે, પરાપૂર્વથી શ્રુતિવાન નાભાળતો આગે છુ કે, ગુરુવધ અને કુલવધ પાપ છે, તો તેવું પાપ કરતુ કેમ બને? તેમથી બચવા માટે તે ન લડવાનું શરૂ લેવું બહેતર માને છે છતાં જ્ઞાનિવધ જોઈ બળરામ પેઠે તોર્યયાત્રાએ પણ તે નીકળી ન જઈ શક્યો તેમ જ લડવાનું નેના છતાં તેમ જરૂર તેનું ચિત્ત પ્રત્યક્ષ નથી થતું કેમ કે જો બુદ્ધિ એ વિષે બળેબર નિશ્ચયી હોય, તો તેને પરિવામે ઉન્સાહી ચિત્તાપ્રસાદ નીપજતો જોઈએ અને બદલે એને ઘેરો રોક થાર છે એ બતાવે છે કે, એ બળરામ યુધિષ્ઠિર પેઠે, પોતે શું કરુ એ વિષે નિશ્ચિત નહીં, પણ ગૂંચાતો છે

બહી યા એક વિશેષ વસ્તુ એ પણ આપણે નોંધવી જોઈએ કે, આજે જેવા મળતા જ્ઞાનિવાદી કે અયુક્તવાદી જેવી પણ તેની સ્થિતિ નથી (આને મળતી — જ્ઞાનિના અર્થદાત્ર જેવી બુદ્ધિ સંજ્ઞા બતાવે છે, એ પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે) અજુનને તો સ્વજનયુદ્ધના પગિલામી વધથી નરજવાસનું પાપકૃત જણાય છે, તેથી તેને આશયે લાગી માનસિક જામે આવી ગયો છે

અને પોતે ન લડે તેથી આ કુલક્ષયનું પાપ નહીં થાર એમ પણ તેને ખાતરી નથી બતકે, એ તો અચૂક બનાવાનું જ અમ પણ તેને દેખાય છે આથી જ કશીને ન લડવાનો જનો વિચાર પણ વર્ગ લાગતો છતાં પાકો બની શકતો નથી ચરિત્રામ, વિત્તાપ્રસાદને બદલે ગ્વાનિ, વિપાદ, શોક તેના આખા સ્થૂલ સૂક્ષ્મ સર્વ દેહને ઘેરી વળે છે અને આ ગ્વાનિ કે શોક નર્તી સ્મશાન વૈરાગ્યથી ઝેબો આવી ગયે હોય એવા નથી જો શ્રુતિવાન પોતે ત્રાસુ માન્યું છે, તેમથી ઉદ્ભવતો એ ભાવ છે

એટલે કે, ન લડવું એ એનો વિચાર, કાર્ય કે ક્રિયાની નીતરેલી નિયોડ બુદ્ધિનો નિર્ણય નથી, એ તો કેવળ અધવધરાની અધવચ અધાર દશા છે, માપ છત્રુદર ન્યાયે, ન મુદ્દ છોડાય — ન લેવાય, એનું લગભગ એનું થઈ ગયું છે

આથી અર્જુનની સ્થિતિ મહાભારતના બીજા પાત્રો કરતા ત્રીસ નોખી છે તે એક ચતુર્થ પુરુષાર્થની — પાપમુક્તિ વાહનાર માનવ જીવાત્માની દશા છે આ વસ્તુથી શ્રીકૃષ્ણ સજ્જ થાય છે કે, પોતાનો મિત્ર જાગૃત પુરુષ છે, તે કેવળ અર્થાર્થો કે વર્ણધર્મો કે રાજ્યલોભી કે વેરી કે જામકોપગ્રસ્ત માણસ નથી અને અર્જુનનું આ અભિજાતનવ જ એનું શોકભીજ છે, તેમાથી રોવિતું યથાકાળે આ શોક જૂન ફટી આવ્યું, જેથી તે તેની નીચે છવાઈ ગયો

અર્જુનના શોકનું નિદાન

સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે - હે રાજા શ્રીકૃષ્ણ પોતાના મિત્રની અકાંગે મૃત્યુવશનું સ્વરૂપ સમજ્યા અને તેમાં રહેલા એના મુગ્ધભાવ પર ગજી થઈને મલકાતે મુખ અર્જુનને જોવા લાગ્યા હે રાજા, અર્જુનનો પ્રશ્ન ઊંડા હતો તેને હારનો હર નહાતો, કે જેવો મુનિશ્રિરને થઈ આવલા વિપાદમાં મરણભૂત બનેલો ગુરુવધ અને શાનિવરના પાપથી હીને તે અત્યંત થઈ ગયો હતો ‘હું લડુ પણ તેથી જે પાપ ધાર તેનું શું?’ - અતરમાં એવું ધર્મસંકટ એને સતાવતું હતું આવી એની વાકુલતા કળી જઈને શ્રીકૃષ્ણે તેના શોખનું સાધુ નિદાન આપવાથી પોતાનું સમોધન થકે કર્યું -

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા - ‘હે અર્જુન પુત્રમાં સ્વજનો અને ગુરુજનોના અવગમ્યભાવી મૃત્યુનો ખ્યાલ આવતા તારા અતઃમાં કંકળી ઉગીત તેના શોકજન્ય મોહથી કળાસમાં તું ખૂંચી ગયો છો તેનું મૂળ મગ્ગ જીવન ભર તે જે શાસ્ત્ર મેળવી છે તે છે તું સામળતા આ ૮ ૨ કુલ ધર્મ બસબસ પામવા જોઈએ આ તારું મૃતગાન તારા જીવનના પુરુષાર્થનું બીજ બન્યું તે નિષ્કાપૂર્કે અનું બનુશોવ. મ્હું જન તેની વિદિ અર્થ અધાર તપ પાપ કર્યું છે જામ તારું આંતર જીવન એ મૃતસાનની કિલસુદૃષી આતપ્રોત પડ્યું અને તારા જીવનનું શાસ્ત્રમય પ્રેરક બન્યું છે આ તારી શબ્દાનુદિ અત્યા પાંચ અંગે જાનના વાગ્યા પરીદીને બાત ભાતના પ્રજાવાદા રૂપે અજનમાં બોલ છે પગનું તે મિત્ર અત્યંત પ્રજા નથી એમ તારા અત્યારના આ શોખગ્રસ્ત

આચળ પરથી પણ જણાય છે કે અર્જુન, તું જે વસ્તુનો શોક કરવો ઘટે નહિ, તેનો શોક કે છે, સાચી પ્રજાવાળા પડિતો એવી ભૂલ ન કર સૃષ્ટિના ક્રમે કોઈ મરે જીવે, તેથી વાની પડિતો સેવા ન બેસે (૧૧),—કેમ કે, તેઓ જગતમા જીવોના જન્મમરણનું મત્ય સમજે છે ”

સજય કહે—હે રાજા, આમ જણાવીને, રણભૂમિ પર ભેગા થયેલા બધા યોદ્ધાઓ ભાણી હાથ કરતા શ્રીકૃષ્ણે ક્ષુ, “અર્જુન, જે આ બધા આપણે લોએ આ તું આ હું, મામે ઊભેલા પેલા બધા જનામિય ગજઓ બધા પોતપોતાની મમજ પ્રમાણે વિચારીને આ કે તે પમે લડવા માટે આવી ગયા છે શું તને એમ લાગે છે કે, અમુક એવો ાજ હશે કે જ્યારે આપણે બધા નહોતા અને અત્યાઃ છીએ? અથવા અત્યાઃ છીએ અને લડઈમા મૂઆ તો ફરી પાછા આ સસારમા નહીં આવીએ? હે મિત્ર, તને એવો ભાસ થયો લાગે છે કે, આપણે સૌ અત્યાઃ છીએ તે છીએ અને જે આ યુદ્ધમા ગયા તો ગયા! અને તેવા ભાસથી તને આપણા મરણનો શોક થઈ આવ્યા છે એથી ખિન્ન થઈ તું તારા ધર્મમાથી વળી ગયો છે હે અર્જુન, તારી ન લડવાની વાતનું બીજ, ખરું જોતા, આ તારી ભ્રમણ છે (૧૨) હું તને આ સસારમા જન્મમરણનું જે સત્ય છે તે કહું તેને લક્ષમા લે ”

સજય કહે—હે રાજા, આમ કહીને શ્રીકૃષ્ણે કુલ અને ગુરુજનાની અર્જુનની વાતનો મૂળમાથી જ છેલ્લે ઉગ્રીને કહેવા માંડ્યું —

“ હે અર્જુન, આપણે બધા ટેલીઓના ટેલ વિષે સત્ય શું છે વારુ? દેહમાત્રનો સનાતન નિયમ છે કે, જેમ તે જન્મીને વધે છે — કમથ કુમાર, પુવાન અને વૃદ્ધ અવસ્થાઓમાથી પતાર થતો જાય છે અને અંતે પડે છે, તેમ જ જન્મથી મરણની તેની આ ગતિનું ચક્ર પાછું પુનર્જન્મથી નવું ચક્ર થાય છે અને એમ દેહના જન્મ મરણની ઘટ માળ ચાલ્યા જ કરે છે દેહની આવી સતત પરિવર્તી કમગતિ હોઈને, ધીર સમજુ પુરુષો એનાથી મોહાઈને જન્મમરણ વિષે લઈશિકમા

હુઆતા નથી (૧૩) સાચા પંડિતો આ પ્રકાર પોતાની પ્રજાને નત્ય-
શુદ્ધ રાખીને વર્તે છે "

સંન્યા કરે— " હે રાજા, અર્જુન પોતાના પરમ સાધાની આ
વાણી ખિન્ન મને છતાં ધ્યાનથી ગાંબજતો હતો તેથી તેના ચહેરા
ઉપર ચિત્તન મનનની ઝેખાઓ ફટવા લાગી— શુક્રમૂઠ બની ગયેલા તેમાંથી
જાગીને મિત્રની વાત નાંખવા લાગ્યો હે મહારાજ, શ્રીકૃષ્ણે જન્મ
મરણ અને પુનર્જન્મ ઇંડ વિષે જે કહ્યું, તે અર્જુનના અને આપણા
સીના શ્રુતગાનનો ભાગ જ હોઈને, કોઈ શ્રીકૃષ્ણની એ વાણી સામે
કંથો વાંધાવરમે કે ગંઠા કરી ન શકે, એવી એ રામજા હતો પરંતુ
જન્મ કુલધર્મ અને પુરુષધ વિશેનું શ્રુતગાન જગત કિયમાણ બનીને
જીવનના ઈર્ષધર્મ ઉપે કામ દેતું હતું, તેમ આ જન્મ મરણની શ્રુતગાન
વન્નુ કામ નહોતી દેતી બન્કે, તે જ્ઞાન પોથીમાના રંગાવર રહેતું
હતું અરે, ઊંચી નવાઈ લાગે કે, જગતના વ્યવહારમા જન્મ મરણ
ઇંડ લેવા બનાવો બને, અને છતાં તેની સારી માત્રી અનર ન થાય
— હર્ષ રોક કે સુખદુખ એમાંથી ન નીપજે, એ તો બની જ શી
ચીતે રહે ? હે રાજા, આવી કાઈક ઘ-ભાજમા અર્જુનનું મન પડે ગયું
હોય અને તે પારખી લઈને પોતાનું વખત જ આગળ ચલાવતા ન હોય,
એમ શ્રીકૃષ્ણે આ જ મુદ્દા ઉપર વિશેષમા કહ્યું —

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — " હે અર્જુન દેહ છે, એટલે ટાક તાપ,
સુખદુખ ઇંડ લાગે એવું જન્મ જ કરવાનું આ ઘટન ઘટનાત
પંચ મહાભૂતો સસારની ગતિની સાથે ફર્યા જ કરે છે, આ દેહધારો તેની
લેવી માત્રા કે રીતિ હોય, તે અનુસાર આપણ જીવોને સુખદુખાદિ
દુઃસ્વપ્ન સ્પર્શિ જ આપણ જીવાની ચેતના એનો માપક મિતર હોય
એમ જ જાણ દેહની ઇંદ્રિયો વાટે મન પર તે ધોયતા તર્કવિનકાદિ
જન્માવીને, આપણ ચિત્ત પર તે પોતાનું પરિવર્તન નોંધાવશે જ
આ ક્રેવજ પંચ ભૌતિકલકીકત જ છે દેહધારો જીવો આ પરિવર્તનની
નોંધ લેવામાંથી બની જ ન શકે આ જાતનુ થવું અને મટવું, ઘટનાનું

બનવું અને પૂરું થવું, એ પણ દેહના જન્મ-મરણ દરમિયાન ચાલ્યા કરતી, જવા-આવવાની એક પ્રકારની ભૌતિક જન્મ-મરણ-ગતિ ॥ છે. એ અનિત્ય છે તથા અવશ્યભાવી છે. તેથી કરીને, હે અર્જુન, આવા આવતા જતાં અને તડકી છાંયણી કે શીતોષ્ણ પેઠે સુખદુઃખ આપ્યા કરતાં દ્વંદ્વો વિષે ફરિયાદ બુદ્ધિ હોવી, એ બીરતા કે પ્રજ્ઞાનુ લક્ષણ નથી અથવા તો તે વિષે મોહમા ફાઈને ઉપશોક કરવો ન જોઈએ. આમ તો થયા જ કરવાનું એમ સમજીને તેમને સહી લેવાની તિતિસા-બુદ્ધિ ફેળવવી જોઈએ જેમ જન્મ અને મરણ વચ્ચેના આયુષ્યના ગાળામાં આમ સુખદુઃખની ઘટનાઓ બને છે, તેમ જ કંટપના કરીને મરણ ભાદના કાળને માટે જ સમજ કે, જન્મ-મરણ રૂપી દ્વંદ્વ પણ આવ જ કરીને, પુનર્જન્મ રૂપે, આપણ સર્વ દેહીઓને અગે, ચાલ્યા જ કરે છે અટલે અહીં પણ ફરિયાદબુદ્ધિનો કલેશ કે તેમાંથી આગળ જઈને ચિરાની વિધાદિતા થી વાગે, એ જ્ઞાની ધડિતને શોભે નહીં ”

આમ મમજીવીને, હે રાજા, શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું, “હે મિત્ર, આ સ્વજનો ૧૦ જે બધા મરે, તે વિષે તું આવી ધીરતાની તિતિસા બુદ્ધિ ધારણ કર તેને બદલે તું તો એના ખ્યાલથી વિદ્યવળ બનીને કૃપણ કે કાળજનો ઢીલો બનીને કાચરતાના ક્રોધને વશ થાય છે, તે ખોટું છે. આવી સતત થયા કરતી પચભૂતોની આવજા અને આપણા ચિત્તમાં ઊકતા તજજન્ય ભાવોની ઘડભાગની અનુભૂતિ આપણને જીવનમાં ચાલુ રહ્યા જ કરવાની એવી અવશ્ય પણ અનિત્ય ગતિથી જેઓ વ્યથા નથી પામતા, એટલે કે, જેમના ચિત્તનો કાટો તેમાંથી ભોગવવાનાં આવતા સુખદુઃખાદિથી ડગતો નથી, પણ નેમને વિષે સમભાવની ધારણ રાખી શકે છે, તેવા ધીર પુરુષો સ્વસ્થ રહી શકે છે, અને એ બધા સતત ચાલ્યા કરતા ભૂત-ભાવોના મૃત-ત્વમાં પોતાનું દેહધારી તરીકેનું જે અમૃતત્વ છે, તેને પામવા તરફ તેઓ જઈ શકે છે (૧૫). અને એમ કરીને તેઓ શોક મોહને જીતે છે હે અર્જુન, સુખદુઃખાદિ અનુભવનારો ભોખ્યા દેહધારી જીવ તો એ આવજા ધર્મી ઘટમાળમાં ‘સૂત્રો

મહિષાસુર ઈવ—માથાના મણકાની નદરના એકસુત્ર રૂપે રહેલો છે 'છે-નથી', 'નથી છે' એમ યથા જ શ્રવાની ગતિ દેખાણીની નથી, દેખાણી છે, જે તેના મન ઇન્દ્રિયોના આપકપાત્ર વડે તેને જાણ્યા મરે છે પણ પત્રિત દગ અને દેલી વચ્ચે આવા વિચેક કરે છે કે કે આ અનિત્યના મહા વ્યાપાનમાં પછે તે નિત્ય એવા તત્ત્વને જોઈને વર્તનાર પુરુષ છે સાચી પ્રજા—ખરું પાંડિત્ય આ છે, તે બિનશે ચોક શરૂ નથી "

આમ કહી શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કહ્યું, "તે અર્જુન, આ સત્ય પ્રજા છે, તે સમજી તું તારો ચોક વિપાદ છોડીને તારી કાચરતાને દૂર કર "

શોકની વ્યર્થતા

સંજયે રાજા ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું—હે મહારાજ, અર્જુનને તેનો શોક વર્થ છે તે બતાવતાં ક્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે, “ હે સખા, મનુષ્યના આયુષકાળમાં જેમ તેના દેહમાં તેની જુદી જુદી દશા-અવસ્થાનાં અવસ્થાન્તરો થાય છે, તેમ જ મરણ બાદ આ વિશ્વની અનંત યાત્રામાં તેના દેહનાં પણ પાછાં દેહાન્તરો થયા જ કરે છે.

“ હે મખા, પ્રથમ તુ દેહમાં થતાં અવસ્થાન્તરો વિષે વિચાર કર. એમને કારણે આ જિંદગીમાં આધિ વ્યાધિ-ઉપાધિ રૂપે ત્રિવિધ તાપ થયા કરે છે, દેહની ઇંદ્રિયો વાટે એ બધું મનુષ્યના સાક્ષાન્ અનુભવમાં આવે છે. કેમ કે, અવસ્થાન્તરો માત્રાસ્પર્શી, એટલે કે, ઇંદ્રિયગ્રાહ્ય કે મનોગમ્ય છે.

“ વળી હે સખા, આ અવાતર દશાઓ એટલે જ અટકતી નથી; તે મનુષ્યની પર સુખદુઃખ કે રાગદ્વેષ પેદા કરવાની અસર કરે છે. તેથી કશીને જીવને, જેવું અવસ્થાન્તર તે મુજબ, તેનાથી સારું માફું લાગીને સુખદુઃખ પણ થયા કરે છે. હે મિત્ર અહીં ધ્યાનમાં લેવાની વસ્તુ એ છે કે, આ બધું આગમાપાથી અનિત્ય છે: સુખ જ સુખ કે દુઃખ જ દુઃખ—એમ એક જ સ્થાયી રૂપે એ નથી હોતું. જોકે, અંતરમાં આપણે અનૂટ સુખ જ સુખ રહે એમ કાયમ ઝંખીએ છીએ, પણ ખરેખર તો આવે ને જાય એવી જ એની ગતિ-ચીતિ હોય છે: તેથી તે કાયમ કે નિત્ય નથી. એટલે, જીવનમાં પહેતો આ સુખદુઃખદ અવગ્માપ્રવાહ આવો જ હોય એમ યમજીને, સમજી માણીને સમતાબુદ્ધિ

વડે તે વેળી લેવો જ રહ્યો તેનાથી માનવ મતિ મૂંઝાવી ન જોઈએ, અને પોતાનું જો કર્તવ્ય કર્યું હોય તે દૃઢભાવે અને ધીરપૂર્વક કરના રહેવાની તત્પરતા ખોવી ન જોઈએ ” (૧૬)

સંજ્ઞા કહે—હે રાજા, ઈષ્ટલોકમા જીવનકાળની અનિત્યતા વિષે વાત કરવાની સાથોસાથ, સ્ત્રીકૃષ્ણ ત્યાંથી એકકૃદંત્રે અનંતતામા પહોંચી જઈને, વિશ્વની અદર પાસ વ્યાપેલી એવી જ વિશાળ વ્યાપક અનિત્યતા નિષે અર્જુનનું ધ્યાન દોરીને કહેવા લાગ્યા કે, “હે અર્જુન, આ દેહમાં જેવા મળતા બધાં માત્રાસ્પર્શી અવસ્થાતરો પેકે જ, આ વિશ્વમા વિચરતા તું જુઓ છે એ બધા આ નામરૂપી પદાર્થો કે દેહોના પાત્ર રૂપાતરો કે દેહાતરો થયા પર છે અનંત કાળમાં પ્રતિસાદુ થતી આવી ગતિનાં દ્વાર જન્મમરણ દ્વારા ઊઘડે છે તે જ જન્મીને તેના જીવનકાળમા અવસ્થાતરો કરતો રતો છેવટે મરણને વશ થા છે જન્મ જન્મ તેનો આદિ થતો, તેમ મરણ તેનો અંત છે પણ તે અંત નવા દેહને આવવાનું દ્વાર જ ખોલે છે આ દેહ પડયા પછી પાછો નવો દેહ જન્મે છે, ને તે વાટે પાછું તાત્પર્ય તે જિંદગીનું અવસ્થાતરચક્ર થાનું થઈ, અંતે પાછું મરણ વડે તે પૂરું થાય છે આમ મરણ વાટે પુનર્જન્મ થઈને આપણી દેહાન્તરગતિનું ચક્ર પાસ ચા પા પર છે

“પરંતુ, હે સખા, આ બે ચક્રગતિઓમા મોટા ફર અ છે કે, દેહમાં થતા અવસ્થાતર પેકે પે જીવંતરચક્ર સામ્યત્ માત્રાસ્પર્શી નથી, આ દેહે આપણે આપણાં દેહાતરો કે પૂ જિન્મ ઈંડો જાણી કે જોઈ શકતા નથી તેઓ તો પ્રજાસ્પર્શી કે તત્ત્વશુદ્ધિસ્પર્શી છે—વિવારદૃષ્ટિ કે જ પનાનાં જ્ઞાનવશુ વડે પામી શકાય છે આપણે મરણ તો જોઈએ છીએ સ્વજનનું મરણ જોઈ, શીતોષ્ણ પેકે ઉપર ઉપરથી સહેજસાજ સુખદુઃખ નથી થતું, પણ જીવનકાર્ય પરત્વે શોક અને વિરાદનો ઊંઘિ કારી થા પણ પડી જાય અંતરના ઊંઘાણમા આપણો જીવ જ બેસી જાય એવું બને છે પરિણામે, આ પ્રત્યક્ષ જીવન વિષે મનુષ્યનું ધીર જ નાથ પામીને તે કિર્મયમૂઢ પણ બની જાય,—કે જોવું તું અત્યારે અનુભવે છે પરંતુ

તે મરણ પછી થનારુ દેહાતર તો પ્રજ્ઞાવત્તુ વડે પામવુ રહ્યુ, એનુ દ્વાર પુનર્જન્મ છે. આમ જન્મ મરણ દ્વારા દેહાતરચક્રચાલે છે, એ પ્રજ્ઞા-રૂપશી કે તરવબુદ્ધિ-ગ્રાહી છે.

“હે સખા, આ બને પ્રશ્નની સતત ચક્રગતિઓ—શીતોષ્ણાદિ દુઃસહન્ય અવસ્થાતરો, તેમ જ જન્મમરણ જન્ય હર્ષશોકનાં દેહાતરો,— બધા જ સુખદુઃખ રૂપે આ જીવનમા મનુષ્યને વ્યથા પમાડે છે, જીવનના વ્યવહારમા હનીકત રૂપે એ જણાય છે પરંતુ, દેહો કે પદાર્થોનુ રૂપાતર કે દેહાતર વસ્તુતાએ થવા છતાં, મનુષ્યને તે વ્યથા પમાડે જ એવુ અચૂક પરિણામી નથી. આ જ સુખદુઃખ ને શોક મોહ ઇંદ્રિયે થતી પ્રક્રિયા છે—તેથી પ્રતીત થતી મનોવ્યથા છે, તેના આધાર આપણી સમજબુદ્ધિ પર રહે છે જેની જેવી સમજ, તેવી તેને અસર થાય છે. એક જ ઘટના સૌને સમાનભાવથી સુખ કે દુઃખ રૂપે પ્રતીત થતી નથી, જેમ કે, આ મુદ્દમા જ જે તાસી હાર તે દુર્યોધનની જીત, બેમાથી જે થાય તે મુજબ તમારા મીના સુખદુઃખભાવ એમ્મરખા નહીં જ હોય ને?”

“તેથી કશીને, હે અર્જુન, સત્તદૃષ્ટિ કેળવીને પોતાની જ્ઞાનબુદ્ધિ કે મમજમા અનુરૂપ સુધારો કશીને ધીર કે બુદ્ધિમાન પુરુષો ત્યાં સમતા ધારણ કરે છે, તો તેમને એ બધા નર્પી આગમાપાયી કે અનિત્ય વ્યવહારમા અનુચ્યૂત રહેલી નિત્યતા કે અમૃતતા સમજાતી જાય છે, તેના જેરે નમતાની ધારણ રાખવાને તે શક્તિમાન બને છે (૧૫) માટે હે અર્જુન, તુ એ આધારને જે પકડી શકે, તો તારો શોક કેવો વ્યર્થ છે તે તરત તને જણાશે, એટલું જ નહિ, તું તારો યથોચિત મુદ્ધર્મ જેઈ શકશે અને તારો વિષાદ ટળશે.”

મજાએ કહ્યું — હે રાજા, આમ કહીને શ્રીકૃષ્ણ આ અમૃતત્વની સમતા કે અડગતાનો આધાર શી વસ્તુ છે, તેની વાત અર્જુનને કરવા પર આવ્યા હે મહારાજ, આ વેળા અર્જુન આતુરભાવે પોતાના પરમ મિત્રની ગભીર વાણી તો નાંખતો હતો, તેના મનના ઊંડાણમા જે આટી પટ્ટી હતી તેના સંદર્ભમા, મિત્રની વાત વિષે અજાણપણે પણ તેનું

અતઃકરણ તર્કવિતર્ક પણ કરતું હતો, પણ જાગૃત રૂપે એને એમ લાગતું હતું કે, ‘મારી પીઠ તો પ્રત્યક્ કુલમય તથા વર્ણસંકરતા અને ગુરુ-વધના પાપ ઈંડની છે, તેની વાત તો શ્રીકૃષ્ણ કરતાય નથી!’ તેથી તે એમને એવો પ્રતિપ્રશ્ન કર્યો કે શું, એમ તેના ચહેરા પરથી લાગતું હતું પરંતુ, કૃષ્ણ જેવા પરમ બુદ્ધિમાન મિત્ર અધ્ધર કે ઉડાઉ વાત તો કેમ જ કરતા હોય, એમ માનીને તેણે મબૂરી પકડી, અને શ્રીકૃષ્ણ આનંદ શું કહે છે, તે સાંભળવા એ ચૂપ રહ્યો.

બીજી બાજુએ, હે ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુને એ પણ જોયું હોય કે, ‘મિત્ર કૃષ્ણ જે વાત કરે છે તે પણ ભાઈ રમપ્રદ અને વિચારધોરક તો છે જ અને તે અપ્રસોજન-નમ્રાગ્રી પણ ન હોય, કેમ કે શોકભીજને મારા અંતરની ઉડામળુમિમાધી ખોતરી કાઢીને મને તે દેખાડવા માગતા હોય તે નારુ તેમણે અવસ્થાતર અને દેહાન્તરની માટી લાગતી વાતો માગી હોય, એટલે તેને તદ્દન અધ્ધર તો મ્મ કહેવા? હું પાપભય અને મરણના મરણે શોકગ્રસ્ત થયા છું, એ તો મનેય સમજાય છે એવી મારી સમજ અને એ ભય જ કદાચ ખોટા હોય તો! શ્રીકૃષ્ણ એમને મૂળમાં જ કાપી નાખીને માત્ર ભય અને મરણની સામે અમૃતાવ અને સમતાની જે વાતો કહે છે, એ ઉત્તર દમિસુ જીવી અમજાદ લાગ છે, તેમ છતાં એમાં શું છે તે જાણવા ચાલવું દીક પછી જ પ્રતિપ્રશ્ન થયો, તે ત્યારે પણ કરી શકાય’ હે રાજા, અર્જુનના મનમાં આમ તો ધ-ભાગ ઘડે થઈ હતી, ત્યાં શ્રીકૃષ્ણે પોતાની વાત આગળ ચલાવતાં કહ્યું,-

“હે અર્જુન, તું કુલધર્મ ને પાપ ને સ્વર્ગ-નરક ૯૦ ની વાતો મને કહે છે, તેનો આધાર તારુ શ્રુતવાન છે તમાથી ત કાવેશી સમજથી તું એ બધું કહે છે ન તે મુજબ ચાલે છે પણ તેમાં તને સાંપડ્યા તો શોક અને કિકર્તવામૂકતા જ ને? તેમાંથી બચીને જો તારું શોકમુખ ધવું હોય, તો તારા અજ્ઞાનની સત્યતા તાર તથાનત્રી જોઈએ તેમ કરવાને માટે તારે આ વિશ્વના તત્ત્વને પ્રથમ પકડવું જોઈએ તે કરતાં, તું પ્રથમ એ જો કે, તે તારી વાતમાં પણ અમુક તત્ત્વસદ તો પાવામાં

માની જ લીધા છે ને? જો કે, નું એમ માને છે ને કે, આપણે બધા અત્યારે ‘છે’ એના ‘નથી’ થઈ જઈશું? એનાથી જે વિપરીત પરિણામ આવે, તેની કલ્પના જ તારા શોકનું કારણ છે ને? તને હું કહું છું કે, આ તારી તત્ત્વસમજ અધૂરી છે. હે મિત્ર, સુખદુઃખ શોકવિપાદ વગેરે વસ્તુઓ, શું સત્ અને શું અસત્, એ વિષેની અણસમજમાંથી નીપજતો ભય-કલેષ છે. હે મિત્ર, તત્ત્વદર્શી પુરુષોએ આ બંને બાબતોમાં જઈને તેમનો જે તંત કાઢ્યો છે—જે નિર્ણય બાંધ્યો છે, તે તને કહું એ સાંભળ :

“હે મિત્ર, સત્ એટલે જે છે તે. જે તે ‘નથી’ થઈ શકે, તો તેને મત્ કે ‘છે’ એમ કેમ કહી શકાય? તેવી જ રીતે જે અમત્ એટલે કે છે નહીં, તે જે ‘છે’ થઈ શકે, તો તેને અમત્ કે ‘નથી’ એમ કેમ કહી શકાય? એટલે, તત્ત્વવિચારનો પાયાનો ન્યાય એવો બાંધવો જોઈએ કે, જે અસત્ છે તેની હવાતી કે ભાવ ન હોય; અને જે સત્ છે તેનો અભાવ કે ના હવાતી ન હોય. સત્-અમત્ની આ વ્યાખ્યા પકડીને તત્ત્વદર્શીઓ આ બધું વિશ્વ જે છે તેનો તાગ કાઢીને આગળ ચાલે છે. (૧૬)

“હે અર્જુન, આ ન્યાયે વિચારીને, તું હવે સત્-અમત્નો—નિત્ય-અનિત્યનો—અંતે જોતાં, ખરેખર શું ‘છે’ અને શું ‘નથી’,—એનો વિચાર કર, અને જાણ કે, અવસ્થાંતરો ને દેહાંતરો રૂપે સતત બદલાયા જ કરનું જે બધું અનિત્ય છે, તે વિનાશી કે નશ્વર છે, એટલે તે ‘મત્’ની કે ‘છે’ કોટિનું ન ગણાય.

“તો પછી ‘છે’-કોટિમાં કંઈ રહ્યું હોય તો શું રહ્યું વાડુ,—એમ તું પૂછે એનો જવાબ તત્ત્વજ્ઞાન જ આપી શકે છે. અથવા તો તું તારા અંતરમાં જૂઠ્ઠાં મદજાગ્રત રહેલી ચેતન-સત્તાની કસોટી પર તેને તપાસીને જાતે મેળવી શકે છે. હે અર્જુન, કશું જ નથી—બધું જ આ અસત્ છે, તેમ તો આ જગતને જોતાં જ કહેવાય ને? કેમ કે, તે બધું ગતિમાં રહી એકરૂપે કાષમ ન રહેતાં સતત ફરતું રહીને આવ-જા સં,—૩

અતઃકરણ તર્કવિતર્ક પણ કરતું હશે, પણ જાગ્રત રૂપે એને એમ લાગતું હતું કે, ‘મારી પીઠ તો પ્રત્યક્ષ કુલ્લમય તથા વર્ણસકરતા અને ગુરુ-વધના પાપ ઈંડની છે, તેની વાત તો શ્રીકૃષ્ણ કરતાય નથી!’ તેથી તે એમને એવો પ્રતિપ્રશ્ન કરશે કે શું, એમ તેના ચહેરા પરથી લાગતું હતું પરંતુ, કૃષ્ણ જેવા પરમ બુદ્ધિમાન મિત્ર અધ્ધર કે ઉઝાડ વાત તો કેમ જ કરતા હોય, એમ માનીને તેણે ગમૂરી પકડી, અને શ્રીકૃષ્ણ આગળ શું કહે છે, તે સાંભળવા એ ચૂપ રહ્યો

બીજી બાજુએ, હે ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુનને એ પણ જોયું હોય કે, ‘મિત્ર કૃષ્ણ જે વાત કરે છે તે પણ ભારે સ્વપ્રદ અને વિચારપ્રેરક તો છે જ અને તે અપ્રયોજન-નકામી પણ ન હોય, કેમ કે શોકબીજને મારા અંતરની ઊંડાણભૂમિમાંથી ખોતરી કાઢીને મને તે દેખાડવા માગતા હોય તે સારુ તેમણે અવસ્થાંતર અને દેહાન્તરની મોટી લાગતી વાતો માણી હોય, એટલે તેને તદ્દન અધ્ધર તો કેમ કહેવાય? હું પાપભય અને મરણના મારુરે શોકગ્રસ્ત થયેા છું, એ તો મનેય સમજાય છે એવી મારી સમજ અને એ ભય જ કદાચ ખોટા હોય તો! શ્રીકૃષ્ણ એમને મૂળમાં જ કાપી નાખીને મારા ભય અને મરાજની સામે અમૃતત્વ અને સમતાની જે વાતો કહે છે, એ ઉત્તર દસિણ જેવી અસંભવ લાગે છે, તેમ છતાં એમાં શું છે તે જાણવા ઘોભવું દીક પછી જે પ્રતિપ્રશ્ન થય, તે ત્યાર પણ યી શકાશે’ હે સજ્જ, અર્જુનના મનમાં આમ તીવ્ર ધ્વભાગ શરૂ થઈ હતી, ત્યાં શ્રીકૃષ્ણે પોતાની વાત આગળ ચલાવતા કહ્યું,-

“હે અર્જુન, તું કુલ્લર્મ ને પાપ ને સ્વર્ગ-નરક ઇંડની વાતો મને કહે છે, તેનો આધાર તારુ શ્રુતજ્ઞાન છે તેમાંથી ત કેમવેચી સમજાવી તું એ બધું કહે છે ને તે મુજબ ચાલે છે પણ તેમાંથી તને સાપડ્યા તો શો- અને ઈર્ત્તવ્યમૂઢતા જ ને? તેમાંથી બનીને જે તારે શોકમુન્ન થવું હોય, તો તારા એ જાનની સત્યતા તાર તપાનવી જોઈએ તેમ કરવાને માટે તારે આ વિશ્વના તત્ત્વને પ્રથમ પકડું જોઈએ તે કરતા, તું પ્રથમ એ જો કે, તે તારી વાતમાં પણ અમુક તત્ત્વવાદ તો પાયામાં

માની જ લીધા છે ને? જોમ કે, નું એમ માને છે ને કે, આપણે બધા અત્યારે ‘છીએ’ તેના ‘નથી’ થઈ જઈશું? એનાથી જે વિપરીત પરિણામ આવે, તેની કલ્પના જ તારા શોકનું કારણ છે ને? તને હું કહું છું કે, આ તારી તત્વસમજ અધૂરી છે. હે મિત્ર, સુખદુઃખ શોકવિપાદ વગેરે વસ્તુઓ, શું સત્ અને શું અસત્, એ વિષેની અણસમજમાંથી નીપજતો ભય-કલ્પ છે. હે મિત્ર, તત્વદર્શી પુરુષોએ આ બંને બાબતોમાં જઈને તેમનો જે તત્ કાઢ્યો છે—જે નિર્ણય બાંધ્યો છે, તે તને કહું એ સાંભળ :

પણ કરે છે. તેથી જ તે જન્મત કે સંસાર કહેવાય છે; અને આ દૃશ્ય રૂપે તેને આપણે જોઈએ છીએ. તેની અપેક્ષાએ જે અ-જન્મત કે સ્થાયી તિષ્ઠતું બિંબુ છે, તે ખરું કહેવાય. તેના સ્થિર પડદા ઉપર—એ સ્થાયી કે સ્થાણુ ભૂમિકાના આધાર પર તે આવજા અને ફેરફારની ગતિ દેખાય છે; તે આ બધા દૃશ્ય વિસ્તારને આપણીને સ્થિત એવું સત્ય છે; અને તે પેલા વિનાશી બધા સંસારની અપેક્ષાએ અવિનાશી છે; ચોમેર દેખાતા બધા વ્યયી પદાર્થો અને ઘટનાઓની નુશનાએ તે અવ્યયી છે. એટલે સંસારમાં—આ વિશ્વના બધા પદાર્થોમાં કોઈ પદાર્થ કે દેહ એવો નથી, કે જે આ અવિનાશી અવ્યય એવા સર્વવ્યાપી સત્યનો વિનાશ કરી શકે. (૧૭)

“હે અર્જુન, સત્ અને અસત્ અથવા અમૃતત્વ અને મૃતત્વ, દેહી અને દેહ, એ જ આ વિશ્વ વિષે સાચો પાયાનો તત્ત્વ-ભેદ છે. તું જુએ છે એવા આ બધા સાક્ષર દેહોની પરિભ્રામમાં એ જ વસ્તુ તને ફરી કહ્યું છું કે, નિત્ય એવો એ અમૃત સત્-પદાર્થ છે, તે આ બધા અંતર્વત દેહોને ધારણ કરનારે એકમાત્ર દેહધારી કે નિત્ય અમર થયેલો છે, એમ તું માન. તેની એવી સ્થિર આડમાં જ આ બધા દેહોની વિનાશિતા અને પરિમિતતા આપણે દેખીએ છીએ; તે થયેલી તો અવિનાશી અને અપ્રમેય—અપરિમિત છે. હે મિત્ર, આ બધામાં જે છે તે એ જ છે, અને આ બધા પ્રમેય ને અનિત્ય દેહો તો દેખાય, પરંતુ તે નિત્ય નથી.”

સંજયે કહ્યું—હે રાજા, આમ કહીને શ્રીકૃષ્ણે પોતાની આ દલીલનો સમારોપ કરીને કહ્યું, “અર્જુન, આમ દેહ અને દેહીનો તત્ત્વભેદ છે; તે વિચારીને તું કોઈના મરવાનો ચોક છોડીને તારું જે પુણ્યકર્મ સામે બિંબુ છે, તે સંભાળ.” (૧૮)

આત્મા અમર છે

સંજયે

ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું — હે કુરુરાજ, શ્રીકૃષ્ણે અર્જુન આગળ આમ સદમદ્રિવેકની તત્ત્વદૃષ્ટિ રજૂ કરીને, તે આધારે ચોતાની સ્થિતિ વિચારવા સૂચવ્યું તેમા જે તત્ત્વવિવેક એમણે કહ્યો, એ તો માનવો પડે એવો સચોટ કે તર્કશુદ્ધ હતો. હે મહારાજ, આ સત્સચર વિશ્વમા આપણે જે બધું જોઈએ છીએ — આપણ સૌને દેખાય છે, તેમા બે બહોળા મોટા ભાગ શ્રીકૃષ્ણે પાણી બતાવ્યા, તેમને કેમ જોડા કહી શકાય ? આપણે જે બધું જોઈએ છીએ, તેને તત્ત્વદર્શી લોકો, તેમની પરિભાષામા કહે છે કે, એ બધું નામરૂપે સાકાર છે, એટલે કે, ઇન્દ્રિયોથી માપી અને પામી શકાય એવું ‘ પ્રમેય ’ હોઈને ‘ વ્યવહાર્ય ’ બને છે. આ તો દેખીતી વાત છે અને તેના રૂપો રૂપા જ કરે છે તથા ‘ વ્યવહાર્ય ’ હોઈને આપણે તેમને ધાર્યા ફેરવવા કે ઘડવા-વાપરવા વિચારીએ છીએ મનલબ કે, એમની માકારતા સ્થિર નથી, તેમા પ્રકારાતરો ધાય એટલું જ નહીં, તેમને વિષે હતું ન હતું પણ થયા જ કરે છે, એ પણ સાચું

દા૦ ૮૦, અચર એવા જડ કે અજીવ પદાર્થો — દ્રવ્યા જોઈએ, તો તેઓમાં તો તેમ નિવિવાદ છે બીજા, ચર એવા જીવતા સજીવ સત્ત્વો કે પ્રાણીઓમા પણ જીવતાંજીવતા અવસ્થાતર અને રૂપાતરો ધાય છે, અને તેમના જન્મમરણ પણ ચાલ્યા જ કરે છે, — એટલે કે, તેઓ જન્મે છે ને મરે છે, ચરે છે અને જન્મે છે એમ ત્યા પણ હતું ન હતું બન્યા જ કરે છે એટલે સત્સચર બધું જ નશ્વર ને અનિત્ય છે ‘ છે-નથી, ’ ‘ નથી છે ’ થયા જ કરે છે એટલે, જે કોઈ વિશે

‘છે-જ છે’ કહેવું હોય તો, આ સવરાજ્ય સાકારતાને વિષે તો કહી શકાય ન શકાય પરંતુ, ‘છે જ છે’ એવું કોઈને વિષે જો કહેવું કે માનવું હોય તો, તે શું એ ક-પણ જ રહ્યું અને તે આ બધા પ્રમેય, વ્યથી, વિનાશી, ને અનિત્ય એવા નમસ્ત મનસવર મભારથી ઊલટા જ લગણવાળું કોઈ અચર્ય બીજું માનવું પડે. એટલે અપ્રમેય, અચય, અવિનાશી, અને નિત્ય એવા લગણુ ધરાવતું હોય તેને જ ‘છે જ છે’ માની શકાય અને તો પછી, તે જ આ બધી સાકારતાના જનંત અને વિવિધ પ્રકાશતરો, અવસ્થાતરો, રૂપાંતરો, દેહાંતરો ઈત્તે વ્યાપીને રહેલી નિરાકાર, નિત્ય, અવ્યય એવી સત્તા કે તત્ત્વ છે, એમ કમૂલ કરવું પડે તેથી, એક દલીલ તરીકે, આ જ ‘છે જ છે’ અને એવું ‘નહી જ નહી’ — એવા તત્ત્વભેદ વિરે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું, તે મામે કેમ બીજું કંઈ કહી શકાય ? (૧૬ થી ૧૮)

એટલે, હે કુરુનાંદન, આ વસ્તુ અર્જુનના ધ્યાનમાં તો આવી પણ એ ઉપરથી શ્રીકૃષ્ણે તો તેને એમ કહ્યું કે, ‘હે સખા, આ પ્રજ્ઞા કે તત્ત્વબુદ્ધિ સાચી પડિતોવિત છે, એટલે તું તેનો વિચાર કરીને તારા શોક દૂર કરીને લાવા તત્પર થા’ (૧૮), આવું નિગમન શ્રીકૃષ્ણે તે તત્ત્વદર્શન ઉપરથી કાઢી બતાવ્યું. તે અર્જુનને મળે ન હોતું

છતાં, એમાંથી અર્જુન એટલું તો હવે જોઈ શક્યો કે, શ્રીકૃષ્ણ માણી શોકસ્થિતિ અને ધર્મસંમૂહતાને જ અનુલભીને વાત કે છે, એમાં શંકા નહિ એટલે, હે રાજા, એને શ્રીકૃષ્ણની વાતમાં અધ્ધર અસંબદ્ધતા કે અપ્રસન્નતાની શંકા હતી, તે તો દૂર થઈ

પણ, એ તત્ત્વબુદ્ધિ પરથી લાવાનું શી રીતે શ્રીકૃષ્ણ કહે છે, એ તેને ન સમજાતું હે મહારાજ, અર્જુન મનમાં એમ વિચારવા લાગ્યો કે,

“ આ બધું તત્ત્વર અનિત્ય છે, એની અપેક્ષાએ (વાતિરેક ન્યારે તર્ક દોડાવીને) કંઈક એવી ઊલટા જ લગણવાળું — અનાશી, નિત્ય હોય, તોય તે ભલે હો પણ હું, એ હોય ન હોય તે પ્રશ્નથી

નથી મૂંઝાયો. હું તો આ ભારતવર્ષમાં સર્વ સજ કુલોનો કચ્છર-ધાણ થયે તે જોઉં છું. તેમાંય મને વાંધા નથી, કેમ કે યુદ્ધમાં એમ જ બને. પણ તેમાં કુરુકુલ પણ ખંડાઈ જાયે, અને મારાં સ્વજનો મરશે ! અરે, તેમાંય જો દુષ્ટ દુર્યોધન દુઃશાસનાદિ જ જાય, તો એઓ તો એ જ લાગના છે. પરંતુ કુરુકુલધ્વજ ભીષ્મપિતામહ જાય, પૂજ્ય ગુરુ-વર્ષ દ્રોણાચાર્ય જાય, તેમ જ બીજા વડીલ-ગુરુજનો જાય; અને તેમને હું મારવા કૂદી જાઉં ! — આ વસ્તુના વિચારમાત્રેય કંઠે પ્રાણ આવી જાય છે ! કેમ કે, ધર્મની બાબતમાં પ્રાચીન કાળથી સાંભળતા આવ્યા છીએ કે, ‘પિતૃદેવો ભવ,’ ‘આચાર્યદેવો ભવ’; શું એનું પાલન વડીલ પિતૃ-જનો અને આચાર્યજનોના વધ વડે કરીએ એમ ? — આ મારો સીવો સાદો સવાલ છે; એનો ઉકેલ, શ્રીકૃષ્ણ જે તત્ત્વજ્ઞાન કહે છે, એમાં મને મળતો નથી

“ બડકે, શ્રીકૃષ્ણ તો એમાથી એવું નિદાન કાઢે છે કે, મારે લડવું જોઈએ, — ને લડવાનું કહે છે ! તેમ જો કરું, તો સ્વજનોને મારવાને માટેનું ધૈર્ય અને ઉત્સાહ જોઈએ; તેને સ્થાને મને તો એવી ભીતિ પેસી ગઈ છે કે, લડવાથી પિતૃવધ, ગુરુવધનું પાપ લાગે; તેથી, કંઈ નહિ તોય, ન લડું તો એ વધના પાપમાથી તો બચુ ને ? પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ તો ઊગટું કહે છે કે, તું લડ ! ”

હે ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુનની આ ગૂચ પામી ગયા હોય એમ, શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા, “ હે પાર્થ, તું યુદ્ધમાં ઊતરે, તો સ્વજનોને મારે, પિતામહને મારે, ગુરુને મારે, એટલે પિતામહ મરે, ગુરુજી મરે, સ્વજનો મરે, — આમ જ તને લાગે છે ને ? હે અર્જુન, હું તને એ જ કહી ગયો ને ફરી કહેવા માગું છું કે, એ જ તારું અજ્ઞાન છે હે પાર્થ, જે પુરુષ એમ માને છે કે, મેં ગામાને માર્યો, અને સામાવાળો જે એમ માને છે કે, પોતે મરાયો, તે બંને જણ ખરી વાત જાણતા નથી કે, ખરેખર તો કોઈ કોઈને નથી મારતું કે નથી મરતું (૧૯). કેમ કે, દેહના અધ્યાસે કરીને તે બંને માને છે કે, પોતે દેહ રૂપે છે અને મારે

છે કે મરે છે! પરંતુ તત્વતઃ ને વસ્તુતઃ તેઓ દેહ નથી, તેઓ દેહી છે, અને જન્મે મરે છે તો દેહ, દેહી નહીં દેહી વિષે તો, કદી તે હતો નહીં કે ક્યારેય હશે નહીં, એવું સબવત્તું જ નથી દેહી તો અજ, નિત્ય, શાશ્વત, સનાતન પુરાણ પુરુષ છે, તેનું શરીર હણાય તેથી તે નથી હણાતો (૨૦)

“એટલે, હે અર્જુન, તું વિચાર કે, જે પુરુષ એવા અવિનાશી, નિત્ય, અને અજ અવ્યય એવા પોતાના સત્ય સ્વરૂપને જાણે છે, તે કઈ રીતે કે કોને મારે છે કે મરાવે છે? (૨૧) કેમ કે, આમ જે મરવા મારવાપણ દેખાય છે, તે ખરેખર તો યેના જેવું છે? જેમ માણસ કપડાં છૂર્ણ થાય એટલે તે બદલી નવા પહેરે છે, તેમ જ દેહી છૂર્ણ થયેલા શરીર છોડીને નવાં જોળિયાંમા જાય છે (૨૨) હે અર્જુન, સદમદ્ભિવેકી તત્ત્વદૃષ્ટિ કહીને મેં તને આ વિશાળ દૃશ્ય જગત વિષે કહ્યું કે, એ બધું નશ્વર છે અને તેમને આવરીને બેઠેલો સ્થિર સ્થાયી દેહી નિત્ય અનાશી છે, હે પાર્થ, તે વાત તને, મને, અને ભીષ્મદ્રોણાદિ આપણ સૌને પણ લાગુ પડે છે આપણા દેહો એ નશ્વર જગતનો જ ભાગ છે, અને આપણે હુ હુ કે નું નું ઈંઠ કરીને બોલીએ છીએ, છતાં સૌ જુદા જુદા એકબે નથી, પેલા સર્વવ્યાપી દેહીના અંશ કે તેને તદ્રૂપ જ છીએ એટલે એમને મરવાનું કે મારવાનું હોય નહીં કેમ કે, કોણ કોને મારે? (૨૧) ખરેખર જે સદા વ્યાપ છે એ જ કાણ કઈ રીતે કોઈ જે સદા-વ્યાપ છે તેને માર? સદા-વ્યાપત સદા વ્યાપતને — પોતે પોતાને મારે ને પોતે જ મર એમ? હે અર્જુન, તત્ત્વદર્શીઆ જામ વિચારવાનું તને કહે

“માટે, હે મિત્ર, તું સમજ કે, આપણે પુરુષો, એટલે પોત પોતાના દેહરૂપી નવદ્ભારી પુરીમાં વસનારા, એમમગ્ન દેહી છીએ એવા દેહી તરીકે આપણે ની એક આત્મા છીએ એ આત્માને શત્રુ છેદી ન શકે, અગ્નિ બાળી ન શકે, પાણી પલાળી ન શકે, કે વાયુ સૂકવી શોષી ન શકે, — એવો અચ્છેદ્ય, અદાહ્ય, અક્યેદ્ય કે અશીત્ત એવો

નત્ય અને બધે જ અચળ સ્થિર રહેલો સનાતન એ આત્મા છે (૨૩ ૨૪). એ આત્મા આ બધા પદાર્થો કે દેહો જેવો વ્યક્ત નથી — પણ અવ્યક્ત છે; દેહો બધા ચિત્ત છે — તેમને અંગે આપણે વિચાર કે વ્યવહાર કરીએ છીએ, તેની પેઠે એ આત્મા ચિત્ત નથી, પણ તે અચિત્ત છે; દેહો વિકારી છે, તેની પેઠે એ આત્મા વિકારી નહિ, પણ તે અવિકારી છે; — આથી તે અવ્યક્ત, અચિત્ત, અવિકારી કહેવાય છે (૨૫). એટલે, તે માત્રારૂપથી નથી, પરંતુ તત્ત્વ-બુદ્ધિગ્રાહ્ય એવો અતીન્દ્રિય છે. હે અર્જુન, સ્વર્ગનો, કે પિતામહ, કે ગુરુજનો, કે તું કે હું કે આ બધા જિભેલા પુરુષો — એમને દેહવિશેષ અને દેહરૂપ જ માનીને તું ચાલે છે ને? તેને બદલે તેઓ સર્વ તત્ત્વતઃ ને વસ્તુતઃ આત્મા છે એમ સમજે, તો તારો શોક અસ્થાને છે એમ તને દેખાશે. તેથી તને હું કહું છું કે, તું શોકમાં ગરક થઈ જાય, એ તને શોભતું નથી.” (૨૫)

૮

આત્મા મર્ત્ય હોય તો ?

૧

સં

જયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું—ગ્રીકૃષ્ણે જે કહ્યું, તે વિચારનાં, હે રાજા, તમારા નાના ભાઈના એ સુપુત્રનું હૃદય પરમ મિત્ર ગ્રીકૃષ્ણના ર્નેહ અને સખ્યભાવથી ઊભરાઈ આવ્યું મનમાં તેને એમ થયું કે, ‘ખરેખર, ગ્રીકૃષ્ણ મારા યુદ્ધ-રથના જ સારથિ નથી, તે મારા જીવન રથના પણ સારથિ છે’ અને એના આ બંને રથ અત્યારે ખોટકાઈ પડ્યા હતા, તેમને ચાલના આપનાર એ પરમ સારથિને જોઈ તે હૃદયમાં ધન્યતા અનુભવવા લાગ્યો, અને પોતાનો વિચાર તત્તુ મનમાં સમારવા તરફ વળ્યો.

તેણે જોયું કે, “ગ્રીકૃષ્ણે મારા ચોક્કું નિધન તો સાચું કર્યું, હું શોકમાં ડૂબી ગયો તેનું સૂક્ષ્મ કારણ મારી જીવનભૂમિકાથી શાન્તા—કે જે કુલધર્મ અને બ્રુજનપ્રેમ પૂજ્યતાના શ્રુતવાન પર બધાઈ છે—તે છે એ બરોબર નથી—એમાં મારી ભૂલ છે, એવું ચોખ્ખા શબ્દોમાં તો તેમના કહેવામાં ન આવ્યું પણ તેમણે તત્ત્વદર્શીઓએ પ્રમાણિત એવો સદસદ્ધિવેક જે રજૂ કર્યો, તે તો આદરણીય વિચાર છે અને કોઈ પણ વિચાર સત્યદૃષ્ટિ પૂત હોવો જોઈએ, એ તો નિર્વિવાદ છે તેથી સત્યના મારા આકલનને માટે તત્ત્વર્થશોધન કરવું જોઈએ, જેથી જામી ગયેલી શાન્તા પરિશુદ્ધ થાય,—એવું કાંઈક તો ગ્રીકૃષ્ણ મને ન સૂચવતા હોય ?

“જેમ કે, તે મને કહે છે કે, ‘હે સખા, તારો શોક વ્યર્થ છે, કેમ કે, તત્ત્વદર્શીઓ કહે છે કે, પુરુષ કે દેહી કોઈને મારતો નથી કે

મરતો નથી; તેથી ગુરુજનોના મરણની વાત તત્વતઃ પાયા વિનાની છે; માટે તારો શોક સાચો પંડિતોચિત કે પ્રજ્ઞાશુદ્ધ નથી; અસત્ય-અનુચિત-અજ્ઞાનમૂલક છે; આમ સમજી— ‘ ન ત્વ શોચિતુમર્હસિ—શોક દૂર કર,’—એમ તે વારંવાર મને કહે છે. પણ, હકીકતમાં આથી મારો શોક તો જતો નથી ! ”

હે ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન આ પ્રકારના વિચાર ચગડોળે ચડ્યો હતો, ત્યાં જ શ્રીકૃષ્ણે પોતાનું કથન આગળ ચલાવતાં કહ્યું:—

“ અર્જુન, તું કાંઈક વિચારમાં પડ્યો લાગે છે; એ સારી વાત છે. લે, હું જ તને કહું : તું એમ ગૂંચાયો છે ને કે, મારી વાતનો આધાર એ તત્વદૃષ્ટિ પર છે કે, પુરુષ અમર છે, તેથી તે ન મરે કે ન તેને મારી શકાય ? હે મિત્ર, આમ માનવામાં તને મુશ્કેલી લાગે છે ને ? કેમ કે, તત્વદર્શીઓનો એ નિર્ણય, પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં તો મરણ થતું જોઈએ છે ને હવે જોશે, તેથી તું નથી સ્વીકારી શકતો ને ?

“ હે સખા, આ દૃશ્ય જગત અસત્ છે, ને તેની અપેક્ષાએ તેને આવરીને અડગ કોઈક સત્તા ઊભેલી છે, જે સત્ છે, એમ કદાચ તું સ્વીકારવા તૈયાર થાય. પરંતુ, હું જોઉં છું કે, આગળનું બીજું પગનું તારું મન સ્વીકારવા કે સમજવા ના પાડે છે કે, તારો, મારો, આ બધા પુરુષો જે મેદાન પર ખડા છે તે સૌ દેહીઓનો ચિદંશ કે આત્મા. પણ અમર, નિત્ય સત્ કેમ હોય ? હે મિત્ર, આ તારી મૂંઝવણ છે ને ? તારો તર્ક એવો દોડતો હશે કે, હું જે નિત્યજાત કે નિત્ય એવો આત્મા છે કહું છું, તે અમૃત નહિ, પણ મૃત એટલે કે મર્ત્ય કેમ ન હોય ? કેમ કે, પુરુષો મરે છે એ તો વ્યાવહારિક હકીકત જોઈએ છીએ. ”

હે રાજા, આમ જણાવીને શ્રીકૃષ્ણે મિત્ર જોડે દલીલમાં ઊતરતાં કહ્યું, “ હે પાર્થ, તો ચાલ દલીલ ખાતર આપણે એમ માનીને તારા શોકની સ્થિતિ વિચારીએ. તોપણ, હે મહાબાહુ મિત્ર, તારો ચક્ર ઘાટત ન કરે. (૨૬)

“ એવી તારી માન્યતા લેશ, તો તે પ્રમાણે વિચારતા આપણે એવો જ ન્યાય માનવો જોઈએ કે, પુરુષ જન્મે છે અને મરે છે ભલે, દલીલ ખાતર માન કે તેમ ! તો પછી જન્મે તે નક્કી મરે અને તે પાછો નક્કી જન્મે — ‘જો જાણું તે જાણ’ અને જો જાણ તે આવે — એમ જ તારી માન્યતાનો સારસિદ્ધાંત થયો ને ? હે મખા, તોપણ થોકને સ્થાન નથી, કેમ કે, તે ન્યાયે જેતાં પણ મરણ નક્કી અપરિવાર્ય છે, તેથી તેનો થોક ન ધટે (૨૭)

“ વળી તારી માન્યતાને આધારે આ જગતમાં આપણ સૌ પુરુષોના જીવનનું ચિત્ર અર્ધું થયું કે, આ જગતમાં બધાં જૂત પદાર્થોની ત્રણ ગતિ છે ૧ તેમના જન્માદિ પૂર્વેની — શરૂની, ૨ વચલી કે જ્યારે તેમને થસથસ રૂપે જોઈએ છીએ તે, અને ૩ એમના અંત પછીની, તેમાંથી પહેલી, એટલે સાકાર માત્રારૂપથી રૂપે જૂત પદાર્થ જન્મે તે અગાઉની, અવ્યક્ત કે ન દેખાય સમજાય એવી અદૃશ્ય કે ‘અવ્યક્તાદિ’ છે, પરંતુ તર્કદૃષ્ટિથી તે કલ્પવી રહી બીજી ગતિ એટલે જન્મે અને મરે તે બિંદુઓ વચ્ચેની પ્રત્યક્ જગતના વ્યવહારમાં તાદૃશ સામે જોઈએ છીએ, એટલે કે, માત્રારૂપથી એવી ‘વ્યક્ત મધ્ય’ ગતિ અને છેવટે ત્રીજી ગતિ જૂત પદાર્થના નિધન કે તેમની નાબૂદી થયે શકે થતી, પાછી ન દેખાતી ન સમજાતી એવી (જન્મ પૂર્વે હતી તેને મગતી) ‘અવ્યક્ત નિધના’ ગતિ, કે જેને પણ ‘અવ્યક્તાદિ’ થોકે તર્કદૃષ્ટિથી કલ્પવી જ રહી હે અર્જુન, તું નિત્યજાત આત્માને મર્ત્ય માને, તો તેમાંથી જગતના આ જૂત પદાર્થો વિષે જો તત્ત્વ વિચાર ફલિત થાય, તે આવો જ ને ? તો તેમાં નિત્ય એવી તે ગતિઓ વિષે પણ તારા થોક વિપાદાદિની પરિદેવના ન જ હોઈ શકે ને ? કેમ કે, તે માન્યતા મુજબ, પુરુષ માટે તેવો અપરિવાર્ય અર્થસંજોગ છે, તો તેમાં એવું શું ન બનવાનું બની બેઠું કે થોકથી મૂઝવું જોઈએ ? ” (૨૮)

૨

સંજય કહે—હે રાજા, શ્રીકૃષ્ણે આમ અર્જુનને કહ્યું તે આત્માનું મર્ત્યત્વ માનતી એની દલીલનો મરોટ ઉત્તર થયો. તેથી તે સમજ્યો કે, આત્મા કે પુરુષ મર્ત્ય કે અમર્ત્ય માનીને વિચારીએ તોપણ, શોકદશા ન જ સંભવી શકે, એમ તો કબૂલ કરવું જ પડે.

આથી ક્ષીને શ્રીકૃષ્ણ જોડે આગળ દલીલમાં ઊતરવાનું કારણ તેની પાસે રહ્યું નહીં. પણ જિજ્ઞાસુભાવે એને એમ થયું કે, આત્માની મર્ત્યામર્ત્યતા પરત્વેની આ બે માન્યતાઓમાં ત્યારે ખરું શું હશે ? કેમ કે, બેઉ તો સાચી ન જ હોય; અને બુદ્ધિ એક વાત પર આધાર વગર જંપી ન શકે; કારણ કે, એમ શંકામાં રહેવાથી તો સદસદ્વિવેકનાં મૂળ જ કપાઈ જાય : તત્ત્વવિચારમાં એવી સંશયાત્મક અર્ધદગ્ધતા તો મારી નહીં, કેમ કે એથી તો જીવન દૃષ્ટિપૂત કે વ્યવસ્થિત રીતે જીવી કેમ શકાય ? એટલે, આ બાબતમાં કશુંક શાસ્ત્ર-કે શ્રુતિ-વચન તો ઠીક, પણ આ મારા પરમ જ્ઞાની મિત્ર તે વિષે શું માનીને અથવા નક્કી જણીને જીવનમાં ચાલતા હશે ? હે રાજા, તેના આવા જિજ્ઞાસુ કુતૂહલનો જાણે જવાબ જ આપતા હોય એમ, શ્રીકૃષ્ણે પોતાની વાત આગળ લેતાં કહ્યું,

“જો અર્જુન, દલીલ ખાતર મેં પુરુષ મર્ત્ય માનીને તને કહ્યું એ તાત્પર્યનું ભલે જણ; પરંતુ વસ્તુતા તો એ જ છે કે, પુરુષ નિત્ય, અમર, અમર્ત્ય જ છે. ચોમેર મર્ત્યતા ને અનિત્યતા જણાતાં છતાં, આમ અમર્ત્યત્વ હોવું, એ વસ્તુ એક મહાન મોટું આશ્ચર્ય જ છે એમ ખરું. તેથી તેને માણાન્ પામવું ગહન વસ્તુ ગણાય. છતાં, હે મિત્ર, તેને પામી શકાય છે; અને જો તો તેને પામે છે—નિત્ય અમર એ સન્ તત્ત્વને જુએ છે, તેઓ આશ્ચર્યવત જ તેમ કરે છે. કેટલાક બીજા એવા લોકો હોય છે, જેઓ તે વિષે માનીને અનુમાનપૂર્વક તેનું શબ્દાભયું વર્ણન કરે છે; તેઓ પણ આશ્ચર્યતાથી જ તેમ કરે છે. અને ત્રીજા એક એવા વર્ગના લોકો પણ હોય છે, કે જેઓ શાસ્ત્ર કે શ્રુતિ પરથી કે જણકારે

પાસેથી ભક્તિભાવપૂર્વક એ સાબળે છે, અને તેથી આશ્ચર્ય પામે છે પરંતુ એવા લોકો પણ હોય છે, કે જ્યાં તે વિષે ચાંબળા છતાં તેને ન જાણે એવું બને છે (૨૯) કહેવાની મતલબ કે, પુરુષના નિત્યત્વ વિષે સંશયને સ્થાન નથી અર્જુન, નિશ્ચય તું જાણ કે, દેહી પુરુષ નિત્ય છે, સર્વ પુરુષોના દેહમાં રહેલા એ દેહીનો વધ થઈ ન શકે, ભવે દેહનો વધ થાઓ હે પાર્થ, તારે મર્યાદાવાળા બાબતમાં ભૂતમાત્ર અંગે ચોક્કસ ન કરવો ઘટે તું કેવળ તારા કુલજનો ને ગુરુજનોનો જ ચોક્કસ કરે છે, તે જ નહીં, મરણમાત્રને વિષે ચોક્કસ અનુચિત કે અસ્થાને છે આ દૃશ્ય જગત અને તેના સર્વ ભૂતોની બાબતમાં આમ નિશ્ચિત બનીને તું ચોક્કસ છોક (૩૦) અને કદાચ તું એમ ન માને ને ઊલટું મને, તોય તારે માટે ચોક્કસ તો સ્થાન જ નહીં, એ હું તને કહી જ ગયો ” (૨૬, ૨૭, ૨૮)

સંજ્ઞા કહે - હે રાજા, આમ કહીને ક્રીકૃષ્ણે અર્જુનની સામે જોયું કે, આટલું કહ્યું તેની એના પર શી અસર થાય ? અર્જુન ઊંડા વિચારમાં પડી ગયા હતા સદસદ્વિવેક બાબતમાં દલીલ કરવાની ન રહી, છતાં તેનો ચોક્કસ તો ઊભો જ હતો તેથી આ સાબળીને નિઃસંદેહ બની તરત તે ન બોલી શક્યો કે, “હે સખા, તમે કહ્યું તે પ્રશ્ની હું સમજ્યો અને મારો મિથ્યા શોધ છોડી હવે લડવા તૈયાર છું ” તેના મનની ગૂંચ હજી તેને સતાવતી હતી

લઈને એની પાર જાય છે આખા માનવ લોકને વ્યાપીને તે વિચારઈ છે કુલસંગ્રહ નહીં, પણ સમસ્ત લોકનો કે આ જગતમા વસતી સર્વ જાતિઓ અને કુલાદિનો—આખા માનવસમાજનો સંગ્રહ એ તારો માનવકુલધર્મ છે—મનુષ્યો માટે એ આદર્શ છે, એમ માનીને આર્ધજનો પોતાનો લોકવ્યવહાર વિચારે છે, અને તે દૃષ્ટિથી તેને એમણે ઘડ્યો છે તે વસ્તુને જ વર્ણધર્મ કહે છે, કે જેને મે તારા સ્વધર્મ તરીકે ગણી લઈને કહ્યું કે, તું જાત્રિય છે, અને ધર્મયુદ્ધ તને સામેથી ઘર પૂછતું આવ્યું છે, એવો સુખી તું છે, માટે તું એને વધાવી લે તેને બદલે તે તો, લશ્મી ચાલ્લો કરવા આવી ત્યારે મોં ધાવા જવાની વાત કરી ! અને ઉપરથી પ્રભાવાદ લક્ષવતો જોઈને મેં ટૂંકમાં તે તારા ધ્યાન ઉપર લાવવા માટે પેલું વિશેષણ વાપરેું કે, આ તારા ખ્યાલ અનાયાચિત વિદૃષ્ટિમાંથી જાગ્યો છે ”

સ્વધર્મ અને કીર્તિની હાનિ

૧

સંજએ ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું— હે મહારાજ, શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું કે, ‘તારો સ્વધર્મ કુલધર્મ માત્ર નથી, મૂળે તો વણધર્મ છે’ આ માંભળી અર્જુન સજગ બન્યો, તેને એમાં મમજવા જેવો મુદ્દો ધ્યાનમાં આવ્યો, અને હવે શ્રીકૃષ્ણ આગળ શું કહે છે તે સાંભળવા એ ઉત્કઠ બનેલો દેખાતો હતો. તે જોઈ શ્રીકૃષ્ણે ચોતાની આ નવી બાબત આગળ ચલાવી :—

શ્રીકૃષ્ણ કહે — “હે અર્જુન, તું પાપથી બીને ન લડવાનું કહે છે ને ? એ તારો ભાવ સારો છે— ઉચિત છે, મનુષ્યે પાપકર્મ વરજીને ચાલવું જોઈએ પાપ ધર્મદ્રોહથી—અધર્માચરણથી થાય અને પુણ્ય ધર્માચરણથી થાય એ લોકિક સમજ ઠીક છે પરંતુ મે તને એ કહ્યું કે, તારો ધર્મ ક્ષત્રિયધર્મ છે, અને ધર્મયુદ્ધ ક્ષત્રિયે લડવું જ જોઈએ એ તું ન મમજે અને ઊલટો ન લડવાનો ધર્મ માનીને તારા સાથા ધર્મને છોડી બેસે, તો એથી તો તારી સ્વધર્મહાનિ થશે અને કીર્તિ પણ જશે, અને ન લડવાનું લઈ બેઠવાનો ધર્મદ્રોહ કરે, એટલે પાપ તો ઊલટું તેથી જ તને લાગશે !

“તેથી મે શરૂઆત જ તને કહ્યું હતું કે, હે સખા, ન લડવાનો તારો વિચાર તો અકીર્તિકર છે. તું વિચાર કર કે, તને કીર્તિ નહીં મળે એટલું જ નથી, સામેથી તારી ફજેતી ને બેઆબરૂ થશે—લોકો ચોક્કસ તારી અકીર્તિ ગાશે. અને સભાવિત સંમાન્ય પુરુષ માટે, તેની

વ્યવહારધર્મ જે લડવાનો સામે આવીને ખડો છે, તે આચર ' પરંતુ તું તેમ ન કરી શક્યો ને ચૂપ બેઠો રહ્યો ! ”

અર્જુન કહે — “ હે સખા, એ તમે કહેવું મને યાદ છે મેં તે આદરપૂર્વક માંબળે, પણ તેમ આવરવાની મારી લાચારી હતી, નહિ કે મેં તમારું અપમાન કરેલું એ તમારા સખત શબ્દોથી તો હું ઠોકોળાઈ જઈને જગત થઈ ગયેલો, તેથી જ તમને મેં મારા મનમાં જે લાગ્યું તે કહેું કે, ‘ ગુરુવધ કરુ એમ ? ’ જમે તે ભાગ્યેય એ તો મારાથી ન જ બને એવું દુષ્કર કર્મ મને લાગે છે ”

શ્રીકૃષ્ણ કહે — “ પણ, તેમ કહેવામાં તે મોટે પ્રજ્ઞાવાદ મને સંભળાવેલો તે કેમ ભૂલી ગયો ? તે કુલધર્મભવની તારી સામાજિક ક્લિષ્ણુકી બતાવીને તારું ઊંડું દુઃખ અને શોક મારી આગળ રજૂ કર્યા અને પાછો ચૂપચાપ બેસી ગયો ! એટલે મેં તત્ત્વવિવેકની પ્રજ્ઞાબુદ્ધિનું પ્રકરણ કાઢીને તારા શોકનિવારણને અર્થે, પતિતોચિત જે મારી પ્રજ્ઞા કે તત્ત્વદ્રષ્ટિ છે, તે તને કહી સંભળાવી ”

અર્જુન કહે — “ હે મારા જીવન મારણિ, એમ તમે ક્યું તે જોટું ક્યું એ દરિયાના ભાવથી હું નથી મ્હેતો એમ તમે મને વારંવાર નાનુશોચેતુમર્હસે કહીને ખરેખર મારા શોકનું ઉદાપન ક્યું છે પરંતુ એથી શોકનિવારણનું નકારવાદી પરિણામ જરૂર આવ્યું પણ મારી આત્મ બુદ્ધિ પ્રસાદ પામી ન શકી તેથી, લડવાનો ઉત્સાહ તો ક્યાં રહ્યો, — મારો ધર્મ લડવાનો છે, એમ પણ મને ન સમજાયું, બ કે, ન લડવાથી હું પાપ નિવૃત્ત બની શકીશ, એમ મારી બુદ્ધિ હજી કહે છે એટલે હું સખા તમે જે સદસત્ત્વવેક કે તત્ત્વદ્રષ્ટિ મને કહ્યાં તેથી મારી એ બુદ્ધિમા ફરક નથી પડતો, એટલું જણાવવા માટે જ હું તમને આ કહું છું ”

શ્રીકૃષ્ણ કહે — “ હે પાર્થ, તું મ્હે છે એનો સાર્વશ્ય એ જ ને કે, વ્યવહારમાં તારો સ્વધર્મ શો છે, એમ તું પૂછે છે ? તને લાગે છે કે ન લડું જેઈએ, પણ તેથી તને સમાધાન નથી, માટે ધર્મસંમુદ્ધ અન્યો

છે, એમ ને ? તો તને કહુ કે, તારા સ્વધર્મ વિષે વિચારતા પણ મને લાગે છે કે, તારે લડવામાંથી ડગવું ન જોઈએ તું ક્ષત્રિય છે, ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે કે, ધર્મયુદ્ધ તે લડે જ, એના કરતા ચડિયાતું કે સારું બીજું એને માટે ન સભવે (૩૧) હવે તારે માટે જે યુદ્ધ આવીને તને તેમાં જોડવાને સારું આહવાન કરે છે, તે તો ચોખ્ખું ધર્મયુદ્ધ છે, તમે પાંચ ભાઈઓએ કોઈ રાજ્યલોભના આક્રમણ ભાવમાં આવી જઈને તે ઊભું નથી કર્યું એની મેળે ને એના સહજ ક્રમે તારા કુલના વ્યવહારમાંથી જ તે ઊપજી આવ્યું તેમાં તું કુલક્ષય કરવાના સંકટપથી અહીં નથી આવ્યો, ક્ષય તો અપરિહાર્ય પરિણામ કે અવરણ્યપત્તિ છે, જે વેઠયે જ છૂટકો (૧૪) એટલે, તું એમ જ જાણ કે, આ યુદ્ધથી તારે માટે સ્વર્ગનું દ્વાર જ એની મેળે ઊઘડી ગયું છે ને તને આવકારે છે ! હે મિત્ર, સુખી ક્ષત્રિયો જ આવું સ્વર્ગદ્વારિક યુદ્ધ તો લાભી થકે છે " (૩૨)

અર્જુન કહે—“હ કૃષ્ણ, એ તો હું સમજું છું કે, વણધર્મ એવું કહે તે આચરવા જતાં કુલધર્મના ભંગ થાય તે જોઈને હું ગભરાયો, એટલે મારી મુશ્કેલી છે કે, મારા સ્વધર્મ કુલધર્મધાતક તો ન હોઈ શકે ને ? ક્ષત્રિય તરીકે લડુ, પણ કુલધર્મ નાશ પામે ને ગુરુજનવધપાપ લાગે, એવું અચૂક પરિણામ લાવે અવો અવળો કે ઊધા તે સ્વધર્મ હોતો હશે ? ! આ ધર્મમકટમાં હું સંપાદ્યો છું ”

શ્રીકૃષ્ણ કહે—“એના જવાબમાં જ મેં તારો એ વિચાર અનાર્થજનુટ છે, એમ કહેવું હે મિત્ર, તને ખબર છે કે, અનાર્થ જાતિઓમાં કુલ વિષે પરમ દેવતબાવ ભરેલી ધર્મદૃષ્ટિ પ્રવર્તે છે તેઓ પોતાની મમાજન્યવહાર-દૃષ્ટિ જાતિ કુલ ભેત્રમાં સીમિત થતી સમજે છે અને તેને પોતાના વ્યવહાર કે સમાજસંગ્રહનું રહસ્ય માને છે તેથી કુલમગ્ન કરવા માટે પરસ્પર દુવ-સ્પર્ધાની રનાકસી તેઓમાં ચાલે છે, તેથી પ્રાપ્ત કુલધર્મમર્ષાદામાં જ તેમનો વ્યવહાર પુરાઈ રહે છે એવી વાજાબધીમાં એમનો જાતિસમાજ ચાલે છે હે પાર્થ, આર્યની સમાજદૃષ્ટિ આવી પરિમિત દુવદૃષ્ટિથી આગળ વધીને—તેને પોતામાં આવરી

પાપભીરુતા અને અત્યંત ભારે શોકદશા રજૂ કરી પોતાની લાચારી બતાવી, અને ગુરુજનોના લોહી ખરડયા એવા પાપમય મુદ્ધથી મળતું રાજ્ય પણ મને ન ખમ્મે એમ કહ્યું તેથી શ્રીકૃષ્ણે તેને એ તેની લાચારી સામે અને શોધનિવારણાર્થે સદસદ્વિવેકનું તત્ત્વદર્શન કહીને આગળ તેને વ્યવહાર ધર્મનું પણ બોધન કર્યું અને ફરી એ ને એ જ ઉદ્બોધન કર્યું કે, તત્ત્માત્ ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય, યુદ્ધાય કૃત્તનિશ્ચય । પરંતુ આ સામળીને અર્જુને ખાસ કંઈ ઉત્સાહી ચેષ્ટા ન બતાવી. જિલટો તે ઊંડા વિચારમાં જિતરી ગયેલો લાગતો હતો. પાપ પુણ્ય વિવેક વિષે શ્રીકૃષ્ણે એમ કહ્યું કે, પાપ તો જિલટુ ન લડે તો લાગશે, કેમ કે સ્વધર્મ તું છોડે છે કીર્તિ-અપકીર્તિ અંગે જે કહ્યું તેમાં તો એટલું તથ્ય જરૂર હતું કે, લોકોમાં અર્જુનની વગેરે પછી યથા વિના રહે નહીં તેથી અર્જુન તે બાજતમા ભાગ્ય વાધો લઈ શકે એમ હતું પણ પાપ પુણ્ય વિવેકની જે દલીલ શ્રીકૃષ્ણે કરી, તે અને એટલી સાફ દિલમાં ન જિતરી, એ વિષે તે વિમાનસુખમાં પડી ગયો. આથી શ્રીકૃષ્ણે તેને કહ્યું, ‘અર્જુન, શા વિચારમાં તું પડી ગયો? તને મેં કહ્યું તે કેવું લાગે છે? કંઈ બોલ તો ખરા!’

અર્જુન કહે—હે સખા, હું શું કહ્યું? મારી ધર્મસંમૂહતા દૂર નથી થઈ તમે કહો છો તે વસ્તુ દિલમાં સ્પષ્ટ પડેલી નથી મને ઊંડે ઊંડે લાગ્યા જ કરે છે કે, હું તે જીવનમાં કેવો ધર્મ લઈ બસ, કે જોમા અતે કુલહાનિ જ થવાની ધાંતી આવીને ઊભી? અને એમ થાય તો પાપ ન લાગે, એમ તમે કહો છો, તે તો મને ગળે જ નથી જિતતું હે વાસુદેવ, ગુરુહત્યા કરુ તો તેનું પાપ તો દીવા જેવું ઉઘાડુ છે! છતાં હું કઈ રીતે નમજુ કે, પાપ નહીં લાગે? હે સખા, આ મારી ગૂંચ મનમાં સાથે છે, તેથી હું ગમગીન બની—તમે કહ્યું તેની વિમાનસુખમાં ગરક થઈ નિશ્ચેષ્ટ બની ગયો છું વળી, હે જન્માર્દન, તમે કહો છો કે, ઊંઠ અને લડવા લાગ પણ મારાથી તે આપા પાત્રી થકાતી નથી, એ માટે માટે એટલી ઊંડી વ્યથા છે કે, એ તો મારું મન જાણે છે

૨

સંજય કહે—હે રાજા, આમ અર્જુનની ભાવના જોઈને શ્રીકૃષ્ણ પાછા મલકાયા ને મિત્રને તેમજ કહેવા માંડ્યું—

“હે સખા, તું મારું માનતો નથી, એવા ભાવમા આવી તેનું દુઃખ ન માન. તું મારું કહ્યું નથી કરતો એમ મને નથી લાગતું. તારી સમજ સુધરે તો જ તું મન મૂકીને લડી શકે, અને તો જ મુલમાં તારી જીત થાય, એ હું સમજું છું. તેથી તારી સમજ સુધારવા હું મથું છું એમ તું જાણ, અને મારી અવગાનું દુઃખ ન કર. તે જ મને કહ્યું હતું કે, ‘હું તમારે ઘરણે છું, મને ધર્મસંમૂઢ કે રુદ્ધદુર્બળ બની ગયેલાને સમજાવીને સતેજ કરો’ (૭). હું તેમ કરી શકું તો તે કશીને જ તને આ મુલમાં પ્રવૃત્ત કરવા ચાહું છું.”

“હે ધર્મજય, જીવન વિચારમાં અત્યારે જે સ્થિતિ પર તું આવીને ઊભો છે, તે એક વિકટ આંતરિક ઘાંટી છે ત્યાં માનવચિત્તની પોતાની જાગ્રત પ્રતાબુદ્ધિ જ સાચો સાચો અને બોમિયો છે ગુરુ કે કોઈ વધુ મમજાણો પુરુષ તેમાં મદદ કરી શકે એમ ખરું અને તે એવી જ માગણી મારી પામે કરી, તે તદ્દન ઉચિત છે આમ કરતાં, સમજાબુદ્ધિ જાગ્રત બનીને જીવનનો તારબચેબર પોતાના માથા સ્વભાવ કે અતરાત્માની જોડે ચંધાઈ શકે છે. એમ ન બને તો માનવ જીવનમાં પુરુષાર્થ જ હણાય કે ગદાઈ જઈ જડ પ્રમાદમા ફસાય એથી તો આંતર જીવન જ મરી જાય અને એમ બને તેનાથી વધુ ખરાબ બીજી કોઈ માનવહાલિ સંભવે ખરી? હે મિત્ર, હું આપું માનનારો છું અને મિત્રભાવે તને કહું છું તે તું સમજે તો જ મારું કહેવું કૃતાર્થ; ન સમજી શકે તો પૂછે તે હું કહીશ. પરંતુ હું ઘરગિજ એવું નથી ચાહતો યા માગતો કે, હું કહું તેને બાબાવકાય માનીને ચાલ.”

હે રાજા, શ્રીકૃષ્ણે આમ કહી અર્જુનને વળી ધીર્ય આપતા કહ્યું કે, “હે ભાઈ, તારું મૂળ દુઃખ તને લડવામાં પાપ દેખાય છે, તેનો ભય જ છે ને?” અર્જુને યેકું ધુણાવી સંમતિ બનાવી શ્રીકૃષ્ણે

આગળ પોતાની વાત ચલાવતી કહ્યું કે, “ આ તારો પાપભય એટલો ઊંડો અને પ્રામાણિક છે કે, કામોપબેગ ભરેલો રાજ્યવાળા અને મરણોત્તર સ્વર્ગસુખને પણ તું તેની આગળ નુચ્છ લેજે છે, અને તેમને જતાં કરીને તારું ન લડવાનું વલણ પ્રત્યક્ષ હકીકતમાં જાણી રાખે છે હે સખા, આ તારી શુભ ગેયોભાવનાની હું કદર કરું છું તેમા તારી મારી ધર્મપરાયણતા અને ધર્મજિજ્ઞાસાની વૃત્તિ તું બતાવે છે નું ધર્મ પૂર્વક જીવનની વ્યવસ્થા કરીને ચાલવા ઈચ્છનારો જીવાત્મા છે અને તેમ કરવા જતાં, તું તારા જ સમજ, સ્વભાવ અને મજ્જા, તેમ જ શ્રુત જ્ઞાનાધાનને જ કારણે ગૂંચાઈ પડ્યો છે ”

સંજય કહે — હે રાજા, આમ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુન આગળ એની જ મનોદથાનું પુષ્કરણ કરી બતાવ્યું તેમણે જોયું કે, અર્જુન એ સંમતિ પૂર્વક સાંભળતો હતો અને એનામા એટલો ફરક પણ થયો હતો કે, તત્ત્વ ષિદ્ધી જોઈએ તો, મરણ નિમિત્તે શોક કરવો એ તો અબુદ્ધિ, અવિચાર છે, એ તેને સમજાયું, આથી એનું શોકબુદ્ધિનિવારણ તો થયું એથી આગળ હવે, લડવાનો ધર્મ આવરુ તો પાપ લાગે, એવી તેની બુદ્ધિનું નિવારણ કરવું જોઈએ તેથી, હે મહારાજા, આ નિવારણાર્થે પાપ પુણ્ય વિવેકનું તત્ત્વજ્ઞાન તેને કહેવું પડ્યું — એની ચર્ચા બહારી થાય છે, એમ શ્રીકૃષ્ણે જોયું અને તેથી એ એમ મલકાયા કે, ‘ મારા મિત્ર યમ જિજ્ઞાસુ અને જગત જીવાત્મા છે ! એનો અતરસત્મા કેવો પાપ તાયથી વિહવળ બનીને તેમાંથી કોઈ પણ ભોગે બચવા માગે છે ! મારા પડયો બેલ ઊંચકી લે એવો આ અર્જુન અંતરમા અત્યાર કેવો સજાગ બન્યો છે કે, તેમ કરી નથી શકતો તેથી દુઃખી થાય છે ! ’ હે રાજા, અર્જુનની આ દગા અધ્યાત્મજગૃતિ ભરેલી હતી, એવી વિરલ જગૃતિ કોકને જ હોય અર્જુનમાં તે જોઈને શ્રીકૃષ્ણ એમ ખુશી થયા કે, પોતે જે યોગબુદ્ધિ જીવનમાં ધારીને ચાલ્યા, તે કાતદર્શી વસ્તુને નમજવાને યોગ્ય એવો એક અધિકારી પુરુષ આ યુગમા પાક્યો છે અને તે શમ્યરૂપે પોતાને ગણે !

હે રાજા, આ ભાવમાં આવીને આ બે મિત્રો વચ્ચે જે વાદ-વિવાદ ચાલ્યો, તે સાંભળીને—વ્યાસકૃપાએ મળેલાં દિવ્ય ચલુષી જોઈને, હું દિગ બની ગયો ! અહીં તમને એકે પૂર્વછંતિલાસ યાદ કરાવવા જતો છું. હે રાજા, આ યુદ્ધપ્રસંગ જાગ્યો તેની થર થરમાં, તમે મને પાંડવોને મળીને તમારા તરફથી ધ્યાનિનો સંદેશ પહોંચાડવા મોકલેલો, તે યાદ છે ? ધ્યાંતિના તમારા દૂત તરીકે ત્યારે મેં યુધિષ્ઠિર-અર્જુનાદિ પાંડવોને, શ્રીકૃષ્ણની હાજરીમાં, એ તમારો સંદેશો આપતાં તેમને કહેવું કે, ‘ હે અજાતશત્રુ યુધિષ્ઠિર, તમે કુરુકુલના આ વિધમ સમયે કથોક ધ્યાંતિનો રસ્તો કાઢો. ’ અને મેં ધર્મતત્ત્વનો આશરો લઈને દલીલ કરેલી કે, ‘ યુદ્ધ જેવી ખરાબ માપી વસ્તુ, તમે ધર્મરાજા કહેવાઓ, તે કેમ કદી આદર્ય શકો ! ’ (જુઓ ‘ ગીતાનું પ્રસ્થાન ’ પા. ૧૪.) હે રાજા, ત્યારે મેં યુધિષ્ઠિરને બે વસ્તુ વિચારવાને માટે સૂચવેલી — (૧) યુદ્ધ એ પાપ છે એમ સમજીને મેં યુધિષ્ઠિરને કહ્યું હતું કે, “ કામ, ક્રોધ, નૃપ્સા, દ્રોષ વગેરે પાપનું મૂળ છે; તમે ધર્મરાજા તેને વધ થાઓ, એ કેવું કહેવાય ? ” (૨) બીજી દલીલ વ્યવહાર અને અર્થદૃષ્ટિ વિચારીને મેં રાજા યુધિષ્ઠિરને કહ્યું હતું કે, “ હે ધર્મરાજા, ત્યારે તમે આ કીરવ-પાંડવ-કલેશ-પ્રકરણમાં થર થરમાં બજવાન હતા, ત્યારે તમે દુર્યોધનને ના દબાવ્યો. તેમ કરત તો ત્યારે જ એ કંજિયો પતી જાત. હવે વાન એટલે સુધી પહોંચી કે, યુદ્ધ થાય તેમાં તમારે ભીષ્મ અને દ્રોણ જેવા ગુરુજનોને મારવા પડે, એવું યુદ્ધરૂપી પાપ તે કદી કરાય ? તેના કરતા તો બહેતર છે કે, તમે વનમાં ભિક્ષા માગતા જ રહો અને આવા યુદ્ધમાં જીતીને પણ તમે શું મેળવશો ? તેથી કાંઈ તમને જરા કે મૃત્યુ ઓછાં જ છોડશે ? તેથી, બધું છોડીને શાંત થઈ તમે વનમાં જ પાછા જાઓ તો સારું. ”

હે મહારાજા, ત્યારે મને જવાબમાં યુધિષ્ઠિરે જે કહેવું તે તમને યાદ કરાવું. તે ધર્મરાજાએ મને કહ્યું, “ હે સંજય, હું ધર્મ છોડીને વાત નથી કરતો. સંતારમાં એવા અપત્કાળ કોઈ વાર આવે છે, કે

કર્મનું ફળ અને પાપ

શ્રીકૃષ્ણ કહે—અર્જુન, તું પહેલાં જોવો ખિન્ન નથી રહ્યો ને માથે જોડ તારી મૂઝવણ—તારી ધર્મસમૂહતા વિષે વાત વિચાર કે બાધછોડ કરવા તૈયાર છે ને? તો હું કહું તે સાંભળ તને પાપભય મૂઝવે છે ને? તો બોલ, પાપ ક્યારે લાગે? કાંઈ ખોટું કામ—અસત્કર્મ કે દુષ્કૃત્ય કયીએ ત્યારે ને?

અર્જુન કહે—હા, અને ગુરુને મારવા એ તો દુષ્કૃત્ય ખરું જ ને? તેથી, હું તે નહીં કરું, એટલે કે નહીં લડું

શ્રીકૃષ્ણ—ભાઈ, તું અધીરા ન થા તારી એ વાત હું બરાબર અમલ્યો છું સ્વજનો ગુરુજનોને મારવા જવું એ પાપ છે, એમ જ તું કહે છે ને?

અર્જુન—હા, વાસ્તવે

શ્રીકૃષ્ણ—પણ અર્જુન, તું એમ તો નથી જ માનતો ને કે, તારા ગુરુ કે દાદા ભીખ ઈંડ અમર છે? એમના ઢેહો તો મઈની કાઈ રીતે ને ક્યારેક યડવાના જ ને?—તેઓ મરશે જ ને?

અર્જુન—હે મિત્ર, તમે એવું કમ પૂછો છો? અટલે હું અમને મારવા જાઉં એમ? અવુ કામ કરું તે ખોટું નહિ અમ સમજું?

શ્રીકૃષ્ણ—ના, તારા અર્જુન! એમ સૂચવવા કે સમજવા મેં તને નથી પૂછ્યું હું તો અગાઉ તને મેં જે તત્ત્વદર્શી થોના તદ્દત્તદિવેકની વાત કહી, તેના અદર્ભમાં તને આ યદ કસવવા કહું છું કે, ભીખનાસારી મર તેનો ચેલક તો ન જ થટે, એ તને નમજાયું છે ને?

અર્જુન - હા; સહેજે જા પોતપોતાના નિમિત્ત કર્મે કે કારણે કોઈ મરે, તેનો શોક પાંડિતો ન કરે, એ હું કબૂલ કરું છું. પણ તેથી કોઈ તેમને મારવા જવું? એ કેમ બને? તમે મને લડવા કહે છે. એનો અર્થ એ જ થાય ને?

શ્રીકૃષ્ણ - હે મિત્ર, મેં તને 'લડવાને માટે ઊઠ' કહ્યું છે; 'ગુરુને મારવા ઊઠ' એમ હું નથી કહેતો. ગુરુવધ ન થાય, ગુરુનાં સેવાન-માન જાળવે, એ શિષ્યનો નીતિધર્મ છે, એમ ખરું. પણ હું તને એનો ભંગ કરવાનો તારો ધર્મ છે, એમ ક્યાં કહ્યું છું? હું તો તને એમ કહ્યું છું કે, જે મુદ્ધકર્મને માટે નું જિંદગીભર તપતો રહ્યો, તે કર્મ 'યદૃચ્છા'એ - આપમેળે અને તારા કર્તવ્ય ધર્મ રૂપે અત્યારે તારી આગળ રજૂ થયું છે, તે નું ગ્રહણ કર!

સંજય કહે - હે મહારાજ, આમ શ્રીકૃષ્ણે ચોખવટ કરી તે સાંભળી અર્જુન એક વાર જરા ખમચાયો. તેને બે વસ્તુમાં ફક્ત રહેલો ધ્યાનમાં આવ્યો: મુદ્ધ લડવું એ એક વાત, ગુરુવધ કરવા જવું એ બીજી વાત.

હે ધૃતરાષ્ટ્ર, ભીષ્મપિતામહ તેમના ગુરુ પરશુરામ સામે એક પ્રસંગે મુઠ્ઠે યકેલા, એ વાત તમને ખબર છે? માતા અંબિકાનું હરણ કરીને ભીષ્મ હસ્તિનાપુર લઈ આવ્યા અંબિકા કહે, 'હું તમને મનથી વરી છું, મારું ગ્રહણ કરો.' ભીષ્મ તો બ્રહ્મચર્યની પ્રતિજ્ઞા-બદ્ધ એમ કઈ રીતે કરી શકે? અંબિકા ભીષ્મના ગુરુ પાસે, દરિયાદ કરવા ગઈ ગુરુએ ભીષ્મને આજ્ઞા આપી કે, તું આ રાજકન્યાનું હરણ કરી આવ્યો, તો ક્ષત્રિય કંઠિથી તેનું પાત્રિગ્રહણ કરવા બધાયો છે. ભીષ્મે પોતાની પ્રતિજ્ઞા આગળ કરી, તેમ કરવા ના પાડી. આથી કોઈ ભરાઈ પરશુરામે ભીષ્મ સાથે દ્વંદ્વ આદ્યું. ગુરુ શિષ્યનું આ દ્વંદ્વયુદ્ધ અદ્ભુત હતું! તે જોઈ દેવો મૂંઝાયા ને વચ્ચે પડી મુદ્ધ ચેકવું; નહિ તો અતે એકનો ઘાત ઘાત જ ને? - આ ઘાત તે પાપ કે પુણ્ય ગણાય? ભીષ્મ માટે આ મુદ્ધ અને ગુરુ-અવજ્ઞા ધર્મ કે અધર્મ કહેવાય? હે રાજા, ધર્માધર્મ નક્કી કરવાં, એ ભારે મોટો કોણે જ છે, એ મેં જ્યે.

હે કુરુરાજ, યુધિષ્ઠિર પાસે તમારા શાંતિ દૂન નરીકે ગયો ને તેમને તમારો સંદેશો કહી અયુદ્ધ અને શાંતિનો ધર્મ મે વણવિલો, એ જ વખતે એ ધર્મરાજએ પણ મને એમ જ ઉચાર આપેલો કે, ધર્મ લાગે તે ખરેખર અધર્મ હોય, અને એથી ઊલટુ — આમ અધર્મ લાગે, પણ તે જ ધર્મ હોય ! શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કમનો હેતુ અને તેનું સહજ પરિણામ, એ બે વચ્ચે ભેદ કશી બતાવ્યો તેથી તે પણ વિચારમાં પડી ગયો અને બોલ્યો —

અર્જુન કહ — હે વાસુદેવ, તમે મને આથી શું સૂચવો છો ? યુદ્ધ લડુ અને તેમાં ગુરુને ન મારુ એમ ? દાદા ભીષ્મે દુર્યોધન જોડે શરત કશી છે કે, અમને પાંચ ભાઈઓને એ નહીં મારે, એમ હુય શરતી યુદ્ધ કરું ?

શ્રીકૃષ્ણ — ના, ના ! તે ભલો અર્થ કાઢ્યો, અર્જુન ! એવી શરત તને પણ અશક્ય નથી લાગતી ? પણ એમાં તે જે તારી તર્ક વિતર્ક-શક્તિની જાગૃતિ બતાવી, તે દીઠ છે મે તે તને એમ કહ્યું કે, તું ક્યાં ગુરુના વધ કરવાનું કર્મ આદરીને નીકળ્યો છે ? તું તો તારા કુલવર્ધનના જ કુલધર્મથી પ્રેરાઈને ચાલે છે ને તેમાં તારે નસીમે યુદ્ધ લડવાનું આવી લાગ્યું, તો તે લડ, એમ હુ તો તને કહુ છું

અર્જુન — હે મિત્ર, એ અને ‘ગુરુને હાલ’ બે એક જ વાત ન થઈ ? કેમ કે, યુદ્ધ લડુ તેમાં ગુરુને મારવાપણ આવી જ ગયું !

શ્રીકૃષ્ણ — હે સખા, તું તારી સામે લડવા આવેલા જોડે લડે, તેમાં તે મરે તો ખરા અને તું સામે લડે તેથી ને એમને માર્યા, એમ પણ ભાષામાં કદાચ કહેવાય પણ તું તો પાપની વાત કરે છે, તેના અનુવ્રતમાં હુ તો કહુ છું કે, યુદ્ધકર્મમાં આમ કુદરતી ક્રમે જે પરિણામ થાય, એમાં તે પાપ કર્યું એમ કશી રીતે નું સમજ્યો, એ હુ તને પૂછુ છું

અર્જુન — હે વાસુદેવ, આ તમે પણ મારી પેડે દૂધમાં પોરા કાઢવા જેવો તર્ક જ નથી લગવતા ? જે યુદ્ધકર્મથી ગુરુવધ કરવો પડે,

એવા પરિણામવાળું કર્મ પાપ થયું જ ને? નિવાય કે, ગુરુવધ જ નીતિધર્મમા પાપ નથી, એમ તમે મને કહો

શ્રીકૃષ્ણ — હે સખા, ગુરુદ્રોહ કરવો એ પાપ છે, એમ ખરું પણ હું તને એમ પૂછું છું કે, તું યદ્યથાપ્રાપ્ત આ ધર્મ યુદ્ધ લડે, તે કર્મ ગુરુદ્રોહ છે? હા, તે કર્મ ધર્મ છે કે નહીં એ પ્રશ્ન ખરો, જો તે ધર્મ ન હોય તો પાપ ગણાય માન કે, તે ધર્મ છે અને હું તને કહું છું કે, તેનું જ એ છે, કેમ કે તારા વર્ણધર્મ જ છે પણ એ નવાય હમણાં બાળુએ સાખ ને દલીલ ખાતર માન જ, હું કહું છું તેમ તે ધર્મ છે હવે એ કર્મ કરવા જતા વધ તો કરવા જ પડે અગ્ર યુદ્ધ એટલે મામે આવેલાઆનો — શત્રુઆનો વધ ધાર જ અને વધમાત્રમા હિમાનું પાપ છે, અમ પણ ખરું પણ મતિયાના તો ધર્મ જ યુદ્ધ છે તેથી ધર્મયુદ્ધમાં હિંસા લભ્ય ને ધર્મ પણ મનાઈ છે અટલે જ જો લડ તા તારા ગુરુજનો સ્વજનોને મારવા પ. પણ તથી તું સંસ્કૃપથી પાપી કે ગુરુજનઘાતક થા, અમ વી રીતે હવા કે મનાય?

સંજય કહે — હ મહારાજ આ સાંજળી અજુ ન થોડી વાર થાભી ગયા પછી તે કહે — હે કૃષ્ણ અમ હું વડુ તેમાં ગુરુને મારુ ને એ મર તેમાં પાપ નથી અમ તમ મને સૂચવો છે?'

શ્રીકૃષ્ણ કહે — હું તને પૂછું છું કે તારા ધર્મ લગવાનો ખરા કે નહીં?

અર્જુન કહે — અ તો ખા. પણ કાઈ કર્મ ધર્મ સમજી શકવા જઈએ તો તેમાંથી પાપ થાય અમ નાચખું હોય તોય એ ધર્મ આચરવા?

શ્રીકૃષ્ણ કહે — હું તને એ જ પૂછું છું કે, ધર્મ તરીકે યુદ્ધ કરવું જોઈએ એમ તું સ્વીકાર તો પછી એ કર્મ કર તા અ પાપ કઈ રીતે તું કહે છે? — અ તું મને કહ

અર્જુન કહે — હે સખા તમે આ શું કહો છો? યુદ્ધમા દ્રોણાદિને મારવાના તો થશે જ, તેથી તેમનો વધ થશે એ પાપ નહીં?

શ્રીકૃષ્ણ કહે — હે સખા, તું ધર્મમુલ્યે જડે, તેથી થતુઓનો વધ કરે, એમાં જે કોઈ સામે હેમ્, તે મરે એ તો બનવાનું જ તને મેં થોડી વાર પર નાંખેનું કહ્યું (૧૪) કે, દુનિયામાં બનાવો અને કાર્યો બને, તેમાંથી સુખદુઃખ જેવું આગમાપાથી પરિણામ તો આવ્યા જ કરવાનું ? તેને તો સૌએ સહી લેવું જ રહ્યું

અર્જુન કહે — હે કૃષ્ણ, એનો અર્થ તો એવો થયો કે, હું મારા કર્મનું પરિણામ જે આવે તે જાઉં વિચારું નહીં, એમ તમે મને કહો છો ? કોઈ કર્મ પાપ છે કે પુણ્ય છે એ શા ઉપરથી નક્કી કરાય ? પરિણામ જોઈને જ ને ?

શ્રીકૃષ્ણ કહે — હે સખા, હવે તે મારા પ્રશ્નનો મર્મ પકડ્યો મિત્ર, એ તો બહુ મોટી વાત તે મને પૂછી, એ હમણા બાબુએ રાખ અન્ધારે તો હું તને એમ પૂછ્યું છું કે, તું તારી સમજ પ્રમાણે માને છે કે, લડવાથી પાપ થાય, એટલે તું નહીં લડે હવે તું એમ વિચાર કે, ના લડે તેનું ફળ પુણ્ય કે પાપ હશે ? તારી જે દૃષ્ટિ છે તે વડે વિચારીને મને કહે

અર્જુન કહે — લડુ જ નહીં, પછી પાપ કે પુણ્ય જ કથા રહ્યું ? કોઈ કરુ તો પાપ થાય ને ?

શ્રીકૃષ્ણ કહે — વાહ ! તું ન લડે — તારા જ્યાં લડવાનો ધર્મ હોય ને તે પાળવાને માટે ધાઈને આવે ને તે ન પાળે — એ પણ અમુક ક્યું કહેવાય ને ? કેમ કે, તેનું પણ પરિણામ થાય કે નહીં ? એટલે તું કરવાનું ન કરે એ પણ પાપ થાય ને ? તેથી તને હું કહું છું કે, તું ન લડે એનું ફળ જોશે વિચારશે કે નહીં ?

અર્જુન કહે — હું ન લડુ તો મારો પક્ષ હારે, એમ તો ખરું જ પણ ગુરુને મારવાનું ખોટું કર્મ તો ન કરવું પડે ને ?

શ્રીકૃષ્ણ કહે — પરતુ, તારો પક્ષ હારે, તેમાં તારા ભાઈઓ હણાય, તારા યુત્રપૌત્રો મરે, અને મહા કુતી તથા તારી પ્રિય પત્ની

ત્રીપદી વગેરેનું શું થાય તે તો કંપનું જ રહ્યું. આ બધું થાય તે તું કબૂલ કરે છે ને? તું ન લડે, તેથી યુદ્ધ તો ન જ મટે : સપ્ટેવ, નકુલ, દ્રુપદ, ઈંદ્ર તે છોડ્યે? યુધિષ્ઠિર ને ભીમ પણ તારી ન લડવાની વાત માને? અને તેઓ ન લડે એવું બને? લડવાનો નિર્ણય તેં કર્યો એમાથી તું ચળે તોય તેથી ભીજ ન ચળે; પરિણામે તેઓ કપાઈ મરે, કેમ કે ભીષ્મદ્રોણ અને પેલા કર્ણ અશ્વત્થામા ઈંદ્ર કેવા લડનારા છે, એ તો તું જાણે છે અને દુર્યોધન જીતે, એટલે કે, લોકમાં અન્યાયની — અધર્મની જીત થાય, તો તે પણ તું જુએ છે કે નહીં? આમ જ બપું થાય, એ તારા ન લડવાના કર્મનું ફળ ખરું કે નહીં?

મજા કહે—હે રાજા, મહાશાની એવા શ્રીકૃષ્ણે આમ ફોડ પાડીને અર્જુનને પોતાની વાત કહી તે તેના ઘમમા આવી, અને પાછી તેના ચહેરા પર ગભરાટની રેખાઓ તરી આવી, અને તે દુઃખી અવાજે શ્રીકૃષ્ણ મામે જોઈને બોલ્યો -

અર્જુન કહે — “હે સખા, તમારો સવાલ મારા લક્ષમાં આવ્યો. ન લડુ તો શું થાય, એ બીજી બાજુ મેં જોઈ જ નથી ગુરુ ને દાદા જાય તે જોઈને તેટલામાત્રે મારી બુદ્ધિ બહેર મારી ગઈ, એમ હું કબૂલ કરું છું. હવે તમે વર્ણવીને મને તેની બીજી બાજુ પણ કહી, તેથી જોઉં છું કે, એના ફળ પણ ઓછાં કારમાં નથી લડુ તો ગુરુવય થાય, તો ન લડું તો અનેક પ્રિયજનો, કે લેખના રક્ષણનો મારો ધર્મ છે, તેઓને મેં જ માર્યાં એવું થાય કે કહેવાય અને એમાં પણ પાપ તો થયું જ! એટલે, તમે તો મને નવી આંત્રીમા નાખ્યો — ખરેખર, મારી મૂંઝવણ તો ન લડવાથીય મટતી નથી! ન લડું તો પાપ અને લડું તોય પાપ! તો પછી મારે કરવું શું?”

શ્રીકૃષ્ણ કહે — હે સખા, મારી વાત હવે તારા ધ્યાનમાં આવી પરિણામ કે કર્મના ફળને જોઈને તું પાપ સમજેલો, પણ તું ન લડે કે લડે તોય, બને રીતે — આમથી કે તેમથી — પાપ-પુણ્ય તો લાગેલું જ છે,

એ તું હવે જુએ છે ને? એટલે, નહિ જ લડુ, એવો જો તારો નિશ્ચય હોય, તો તે બગેબર કે સચુન્નિત ન કહેવાય ને?

અર્જુન કહે—હે કૃષ્ણ, હું એટલું છું કે, નહિ લડુ એમ મારાથી પાકું કહેવાય એમ નથી પણ લડું તોય પાપ તો લાગે, એ તમેય કહ્યું એટલે, આમ કે તેમ કરુ —પાપમાંથી તો છૂટુ જ નહીં, એવું આ તો થયું! તો પછી કરવું શું? મેં કહેવું કે, અમે જીતીએ કે હારીએ, —બેમાથી શું સારુ એ ખબર નથી પડતી, પણ ન લડુ તો ગુરુવધના પાપમાંથી બચું, એમ ચોક્કસ લાગતું હતું, તે બરોબર ન હતું ન લડુ તો તેનાં પરિણામ તમે મને એવા બતાવ્યાં કે જેમા પણ પાપ તો થાય એટલે પાપમાંથી બચવાની વાત તો ઊભી રહી જ એટલે, તમે મને એવો રસ્તો બતાવો, કે જે હું લઉં તો પાપ ન લાગે હું અપાપ જીવન માગુ છું

“ નૈવં પાપમવાપ્સ્યસિ ”

સંજય કહે -

હે મહારાજ, નરનાયણ તમા બે મિત્રોનો સવાદ ત્યારે એટલે આવીને થોભ્યો હતો કે, કેવળ ન લડવાથી પાપમાથી બચાશે એમ અર્જુન માનતો હતો, તેમાં એણે પોતાની ભૂલ જોઈ ન લડવાથી પણ અમુક પરિણામ નીપજે - તેનું પણ ઈશાનિષ્ઠ અમુક દેવ તો આવવાનું જ એટલે, એથી પણ પાપ પ્રશ્ન તો ઊભો જ રહ્યો આથી તેણે જોયું કે, જે રીતે તરત વિચાર કરીને પોતે ન લડવાનું કહેતો હતો, તે પણ તાપ મુખ પગ ન હોય એટલે તેને લાગ્યું કે, આથી તો ઓવામાથી ચૂલામા પડવા જેવું ન થઈ રહે? અટલે ખરી વસ્તુ તો એ છે કે, પાપના તાપમાથી જ બચીને પાવવાનો જીવનમાર્ગ જોણવો જોઈએ, તો પાપ-રહિત જીવન જીવીને શોય તાથી શકાય હ સજ, શ્રીકૃષ્ણ તેની આ દલા બરાબર પામ્યા હતા તેમણે હવે અર્જુનને તરત જ એના આ ધર્મમકટની ઘાટીનો ઉકેલ એ જ વાક્યમા આપી દીધો (૩૮) -

શ્રીકૃષ્ણ કહે - હે સખા, તારો પાપભય એક ઉદાત્ત ભાવ છે હું એની કદર કરું છું તે કક્ષતી આતરડો પેલો ઉદ્ગાર કાઢ્યો કે - ‘અહો યત મહત્ પાપ કર્તુ વ્યગ્રાસેતા વયમ્ । યદ્ રાજ્યમુન્નત્તમેનં હન્તુ મ્વનનમુચ્ચતા (૧૪૬) - તે ચાલગીને ત્યાર જ હું તારું મૂળ શોક બીજ પામી ગયા હતો હે પાર્થ, એના જ સદર્ભમા હું તને શરમા જ કહી ગયો કે, તારો સ્વધર્મ આ મુલ્ય છે જ, તે નું મમજી લે, અને તે જો પાળે તો તને પાપભય ન લાગવો જોઈએ બલકે, મે તને સામેથી સમજાવ્યું કે, જો તું તારું ધર્મ એવું આ સગ્રામ કર્મ નહીં

કરે, તો તારી કીર્તિ ઉપાશે, અકીર્તિ થશે, એટલું જ નહિ, એમ તું સ્વધર્મ ત્યજે તેથી જ ઊલટાનું તેનું પાપ તને લાગશે (૩૩), - એવી સમજૂતી મેં તને આપી હતી છે સખા, તેથી યજ્ઞ તારી પાપાપાપ વિવેક-બુદ્ધિ ફરી નહીં છે મિત્ર, તેનું કારણ ગ્રીણ છે, તે કહ્યું તે ધ્યાન રાખ પાપાપાપ વિચાર કર્મના ફલ પરિણામને ધ્યાનમાં લઈને તું કરે છે તારી આવી ફલાર્થબુદ્ધિને ટકોર કરવાને માટે મેં દલીલને ખાતર તેને માનીને, તેની જ આરસીમાં તારી એ વિવેક-ચીતનું દર્શન કરાવ્યું મેં તને ન લડવાથી જો ફળ આવે તે વિષે સતેજ કર્યો તેનું ફળ વિચારતાં ત્યાં પણ પાપ-સ્થાન તો સભવનું તે જેણે આમ તારી પાપભીરુતાનું કારણ, તારી ફલાર્થબુદ્ધિથી તું તારો કર્મકર્મ કે ધર્માધર્મ વિચાર કરે છે, - એ છે તે મિત્ર આ તારા ધ્યાનમાં આવ્યું ન હોય તો તે હવે જો કેમ કે, એ તારી સમજ બુદ્ધિ બરોબર નથી તેથી જ તારી આ દશા બેઠી છે, અને તારું ચોખ્ખું અને બારણું પૂછતું આવેલું ધર્મ એવું સ્વકર્મ તને ગમતું નથી, અને તું એનો ત્યાગ કરવાનો પ્રજ્ઞાપાદ રથીને તે માત્ર વ્યવસ્થિત થયો હતો છે કીર્તિય, આ તારો વ્યવસાય મિત્ર છે, તે તને અજ્ઞાત રૂપે છતાં, અતરમાં ઊંડે ઊંડે લાગતું યોવાથી જ, મારી પેઠે ચિત્તપ્રમાદપૂર્વક સ્વકર્મ સમજીને, અથવા બળરામ પેઠે વૈરાગ્ય પરીને (જુઓ 'ગીતાનું પ્રરથાન' - પા ૧૯૬) તું પ્રમત્તતાથી સમાધાનપૂર્વક મુલને ત્યાગ કરી થકતો નથી તું બુદ્ધિ અને ચરીરથી - તન અને મનથી સ્થગિત થઈ ગયો છે આ એક મનોરોગ સ્થિતિ જ છે, જેની અસર તે જ પ્રત્યક્ષ શરીર પર પણ અનુભવી તારા અંગ બનવા લાગતાં, હાથપગ વગેરે જાત્ર દીલા થઈ ગયા, ૬૦ છે સખા, તું જો 'ચોક્કસવિગ્નમાનસ' થઈ ગયો, તેનું કારણ યજ્ઞ આ જ તારી દાદા છે ૦ ન મરવા જેઈએ એવી કામ્ય ફલાર્થદૃષ્ટિથી વિચારવાની બુદ્ધિ હું છે સખા, એમ ધર્મતત્ત્વનો વિચાર કર્યો એ અધૂરી અને અવગી રીત છે તેથી જ કશીને મનુષ્યોને આ લોકમાં નતત સુખદુખ આદિ સંતાપ થયા કરે છે, અને પાપ લાગ્યા જ કરે છે એટલે, હવે તને કહ્યું છું

કે, નું તારી બુદ્ધિ એ રીતે મુધાર અને ફલબુદ્ધિ છોડીને ચાલ; એટલે કે, તારા સ્વધર્મરૂપી આ યુદ્ધકર્મ કરતાં તેના ફળરૂપે કોઈ મરે જીવે કે, કે બીજા કોઈ કારણે સુખદુઃખ કે શોકવિપાદ ઈત્યં તને લાગે તો તે, અથવા તો તેમાંથી તને ઈષ્ટ લાભ થાય કે અનિષ્ટ એવો અલાભ થાય તો તે, અથવા તારો જય યાપ કે અજય થાય તો તે, — આવાં બધાં ફલ દ્વંદ્વોને નું સરખાં જ માન; કરવાના કર્મનું જે પરિણામ થાય તે વિષે નું નિરપેક્ષતાનો સમભાવ પારસુ કર. કર્મના ફલ પરત્વે આવી સમનાબુદ્ધિ ધરીને નું લડવાને સજ્જ થા. તો, હે સખા, હું તને કહું છું કે, ન ઇવમ્ પાપમ્ અગાપ્સ્યસિ — એમ ફલ વિષે સમભાવની બુદ્ધિથી કાર્ય કરશે, તો તને પાપ નહીં લાગે (૩૮). હે મિત્ર, આ સમજીને નું લડવાને માટે મનથી નેશાર થા.

નંજય કહે — હે કુરુરાજ, શ્રીકૃષ્ણે આ એક નવી જ દૃષ્ટિની વાત કરી. તે સાભળીને અર્જુન શ્રીકૃષ્ણ સામે એક વાર તો જોઈ રહ્યો કે, પામુદેવ આ તો વળી ભારે વિવિત્ર વાત લઈ આભ્યાં હે રાજા, હું તારૂં આશ્ચર્યમાં પડી ગયો કે, આ તે કર્મ ધર્મમાં પ્રયાસ કરવાને માટે કેવોક ન્યાય કહેવાય ? આવી રીતે વર્તવું સંભવે ખરું ? હે મહારાજ, અર્જુનની પણ એ જ મૂઝવણ લાગતી હતી. એક તક નરીકે જોતાં, શ્રીકૃષ્ણે જે કહ્યું કે, સુખદુઃખ, લાભાલાભ, જયજય આદિ ફલદ્વંદ્વો પરત્વે મમબુદ્ધિ કેળવીએ, તો ફલ પરથી જે પાપ-પુણ્ય-વિવેક કરીને ચાલીએ છીએ, તેમાંથી ભયો જઈએ. તો શું પાપપુણ્યવિવેક કરવો એવ નકામી વસ્તુ છે એમ ? પાપપુણ્યને પણ સમાન જાણવાં, એવું તો શ્રીકૃષ્ણ ન જ કહે તેમણે જ પાપમાંથી ઊગરવાનો માર્ગ આવી સમ-બુદ્ધિ છે, એમ કહ્યું. તો આ તો કોઈ અવનવી જ પાપપુણ્ય-વિવેક-દૃષ્ટિ લાગે છે ! શ્રીકૃષ્ણ કઈ રીતે કહેતા હશે કે, આ યુદ્ધથી કુલશય અને સ્વજાતવધ ઈત્યં થવા છતાં, જે અર્જુન લડે તોય પાપ નહીં લાગે ? હે મહારાજ, આનું આશ્ચર્ય મને થયું, અને એમ જ અર્જુનના ચહેરા પર પણ તેવું લાગતું હતું.

અર્જુનનો પરિવ્રજન

સંજય કહે—હે કુરુપતિ, એમ કહીને શ્રીકૃષ્ણે અર્જુન સામે જોયું, તે સમજ્યા કે, તે કઈક વિચારમાં પડી ગયો લાગે છે તેથી તેમણે તેને કહ્યું, “હે ઝંતિય, તું શા વિચારમાં પડી ગયો વાડુ? તારી મૂંઝવણના જવાબમાં મેં તને જે ક્ષણ વગર સમજીદિ રાખીને વર્તવાનું કહ્યું, તે તને કેવું લાગ્યું?”

અર્જુન કહે—હે મેશ્વર, તમે સમતા રાખીને મુજબ લડવા તત્પર થવાનું મને કહ્યું, તેથી જરૂર હું વિચારમાં પડી ગયો છું એ તમારી વાત સાચી છે. એ પરથી મને જે વસ્તુ લાગી એક તો અ મે, હું લડુ એમ તમે ચોખ્ખો અભિપ્રાય આપતા લાગો છો ત્યાં બીજી બાજુએ તમે હું અમુક રીતે સમતા-બુદ્ધિ ધરુ, એવી સલાહ આપો છો હે સખા, આમ છતાં મારી મતિ લડવા તત્પર નથી થતી, પાપભયે મને હતાશ કરી દીધો છે, તેવો જ હું કાયમ છું હવે તમે મને કહો છો કે, સમજીદિ રાખ, તો પાપ નહીં લાગે ત્યાર અ વસ્તુમાં તો મારી ચાથ જ રૂબતા નથી તે સાબળીને મને થયું કે, આ વળી શી વસ્તુ કેશવ કહે છે?—જિહ્વીમાં આલ્લા વસ્ય સાથે ગયા, તે હરમિ પાન ક્યારેય નહીં કહેલી વસ્તુ તે વળી આજે શ્યામી સખા કથવે કાઢો! કામ કરવું અને તેના ફલાકલ વિષે વિચાર ન કરવા, અ તો બની જ કેમ શકે? હે કેશવ આમ મારું મન વિવારમાં પડી ગયું છે

શ્રીકૃષ્ણ કહે—હે સખા, એ તારી વાત સાચી કે, મે સમતાની વસ્તુ કહી તે પૂર્વે આપણી વાતે મા ક્યારેય મે ભાગ્યે તને કહી હો!

પરંતુ તેથી તું એમ ન માન કે, મને એ આજે ને ઉપરટપકે ફાલતુ નૂત્રી છે, એ વસ્તુ તો મારે જીવનમાં જ છે, તે આધારે તને હુ એ કહુ છું અને, અત્યારે જેવો પ્રસંગ અને પરિસ્થિતિ તારા વિષે ઉદ્ભવ્યા છે, તે પછી પૂર્વે કદી ક્યારેય બને કે? આજે એ બનતાં, તારી જો સ્થિતિ થઈ, તે પછી અપૂર્વ જ છે ને? તેથી તેને અંગે આજે જ આપણી વચ્ચે ચર્ચા જાગી, ત્યારે મારે તને આ વસ્તુ કહેવાની જરૂર પડી કેમ કે, તારી સ્થિતિ ઊંડાણમાં જઈને જીવન અને તેના કર્મધર્મ વિષે પ્રશ્ન કંઈ એવી માર્મિક છે

અર્જુન કહે - હે સખા, એ તો સાચું કે, મારી સ્થિતિ પહેલી વાર જીવનમાં આવી વિષ્ટ ગૂંચમાં ફસાઈ છે તેનો ઉકેલ મારી પાસે નથી, તેથી તો મેં શિષ્યભાવ મને દોરવાની ધાયના તમને જરી પણ તમે કહો છો તે કે પનામાય ન બેસે એવું અવનવું અને બારીક છે મારી સામાન્ય બુદ્ધિમાં તે મેં કરીને બેસતું કે ઊતરતું નથી

શ્રીકૃષ્ણ કહે - હે મિત્ર, તું તારા મનમાં શી ઘડભાંગ ચાલે છે, તે કાઈકે વર્ણવી શકે તો કહે, તો હુ તને તેમાં જો તને અડતું હોય તેનો રાડ આપુ

અર્જુન કહે - હે પાર્થસારથિ, તમે કહો છો તેવી રુપષ્ટતા મારી પાસે હોય તો જોઈતું તું શું? છતાં મારી કાચી પાકી મમજથી જો લાગે છે તે કહુ હે કથવ, હુ એવા વિવારમાં પડી ગયેલો કે, જ્યારે અમુક કમ કરવા વિષે વિચારવાનું થાય, ત્યાર તેના નફો નુકસાન કે તેનું શું ફળ અવશે એ જોઈએ નહીં, તો તે કરવા ન કરવા વિષે નક્કી શી રીતે કરાય? તમે કહો છો કે 'આ યુદ્ધમાં તું પ્રવૃત્ત થા અને તેમાંથી લાભાલાભ જ્યાજ્ઞ, કે સુખદુઃખ જો થાય તે વિષે બેપરવા બનીને મમભાવ ધર' હે કથવ, ગુરુવધના પાપની તુલનામાં, મને જય મળે અને રાજ્યલાભ થાય તેનેય નુચ્છ ગણી, જ્યાજ્ઞ્ય કે લાભા લાભને હોડમાં મૂકી દેવામાં તો મને વાધા કે વિઘ્ન નથી સુખદુઃખ વિષે પણ હુ એમ તમજી શકું કે, જો થાય તે જરૂર, તમે જ કહ્યું ને

કે, ‘એ તો આગમપાથી વસ્તુ સહી લીધે જ છૂટકો!’ ગુરુવચ ન કરવાથી, એટલે કે, ન લડવાથી જે થાય તે ભલે થાય; - મને લાભ-લાભ, જાણજાણ, કે સુખદુઃખની પરવા નથી. પણ, તમે મને એમ તો નથી જ કહેતા ને કે, મારે પાપપુણ્ય પણ સરખા માનવાં?

શ્રીકૃષ્ણ કહે - હે સખા, તેં ટીક કહ્યું. હું વાય ને પુણ્ય સરખાં માનવાનું નથી કહેતો; પણ મને એમ કહ્યું છું કે, સમશુદ્ધિ રાખીને તું લડવા તત્પર થા; તો તને પાપ નહીં લાગે; અને નહીં લડે ને એમ તારો ધર્મ છોડ્યો તો તેથી જ ઊલટુ પાપ લાગશે.

અર્જુન કહે - હે જન્માર્દન, લડું કે ન લડું - બેઉ રીતે પાપ તો છોડ્યો નહીં, એમ તમે કહો, તો હું માની શકું અને મને તમે ન લડું તો કેવું થાય એ ધ્યાનમાં આણ્યું, તેથી માત્રી પાપદૃષ્ટિ જે માત્ર લડવા પરત્વે જ હતી, તેટલેથી આગળ વધી ન લડવા પરત્વે પણ ગઈ! પણ એથી તો હું વળી વધારે મૂંઝવેઠે તેમાંથી તમે મને રસ્તો બતાવો, એમ મેં કહ્યું; ત્યારે તમે મને કહ્યું કે, ‘સમશુદ્ધિ રાખીને તું લડ, તો પાપ નહીં થાય.’ આ મને ગળે નથી ઊતરતું: લડું ન લડું તોય આ યુદ્ધમાં પાપ થશે, એ ભાવ મારા પર સવાર થશે છે, તેમાંથી હું મુક્ત થઈ શકતો નથી.

સંજય કહે - હે રાજા પૂતશપ્ત, શકમાં શોક અને વિષાદથી ઉદ્વિગ્ન બનીને સ્થગિત થયેલો અર્જુન, શ્રીકૃષ્ણ જોડે વાત કરતાં, તેમાંથી એટલા પૂરતો બાહાર આવ્યો, પણ હવે તે બીજી રીતે જવાઈ નવથી દયામાં આવ્યો. શોકવિષાદને સ્થાને હવે પાપભય તેના મનની ચિંતાનો વિષય બન્યો: ‘લડું તોય પાપ, ન લડું તોય પાપ’ - એથી પાપશુદ્ધિના નિવારણનો ઉપાય જોડે તો જ તેનાથી આગળ વધી શકાય, જસે દયા હવે તેની થઈ હતી. આ જોઈને, શ્રીકૃષ્ણ મો મવકાવી પોતાના પ્રિય મિત્રને કહેવા લાગ્યા

શ્રીકૃષ્ણ કહે, “હે પાર્થ, મેં જે સમશુદ્ધિ ધાતુ કહીને કર્મ કરવાની વાત તને કહી, તેમાં મેં એ જ બતાવવા તને કહ્યું હતું કે, સુખદુઃખ,

જ્યાજ્યા, લાભાલાભ આદિ જે કર્મકૃણ છે, તે વિષે સમાનબુદ્ધિ રાખીને લડ. કૃણ તરફ જેઈને તારા ધર્મમાંથી ડગ નહિ, કે તે વિષે વિત્ત્વળ ન થા.”

અર્જુન કહે—તો પછી ન લડું તોય શું? લડવાન-લડવા વિષેય સમાનબુદ્ધિ રાખું તો તેમાંય વધિા સો? પાપ તો આમ કરું કે તેમ કરું, તોય લાગે જ છે!

શ્રીકૃષ્ણ કહે—હે સખા, તારી ન લડવાની બુદ્ધિ કંટેલી પાકી છે કે, તે તને આવો રૂપાળો તર્ક દોડાડવાનું સુગાડે છે! દલીલ ખાતર માન કે, તેમણે દીક. તો હવે મને એટલું તારા મન સાથે વિચારીને કહે કે, ન લડવાનો એ તારો ખ્યાલ છે, એ તારો ધર્મ બને છે,—એમ તારે વર્તવું જરૂરી કે ઉચિત છે, એ તું કઈ સમજાથી માને છે? કેમ કે, લડવા વિષે તો તારો ક્ષત્રિયધર્મ સાફ છે. તેમ છતાં, ન લડવામાં તું કઈ ધર્મદૃષ્ટિ કે કાર્યાકાર્ય-વિવેક કરે છે વારુ?

અર્જુન કહે—હે શ્રીકૃષ્ણ, એવો કયો વિચાર મારી પાસે હોત તો જેઈવું શું હતું! એનો જવાબ મારી પામે નથી. એથી તો હું ધર્મસંમૂઠ બનીને તમારે શરણે આવ્યો છું. મેં જે તર્ક તમને કહ્યો, તે નવો પ્રજ્ઞાવાદ લગાવવા માટે નહીં; પણ તમારી પામેથી સમજવાના પરિવ્રજન રૂપે જ એ હતું.

શ્રીકૃષ્ણ કહે—હે મખા, હું તો એ તારી સ્થિતિ બરોબર સમજાયો છું ન લડવાને અંગે તારી ગુરુવધની લાગણી જ કારણ છે; એમાં તું કોઈ કાર્યાકાર્ય ધર્મબુદ્ધિ જેઈને ચાલ્યો નથી હે મખા, પાપભીરુતાનો એ તારો ભાવ અમુક અણે પ્રચમ્ન છે, મનુષ્યે અપાપ જીવન જીવવું જેઈએ. હે મિત્ર, તું એવા જીવનનો મંત્ર જાણવા ચાહે છે ને?

અર્જુન કહે—હે સખા, તમે કહ્યો છો ત્યારે મને એવું લાગે છે કે, મારી ગૂંચની અંદર એવી જ કશીક ગુપ્ત ચિંતા કે ચટપટી મારા અંતરમાં સૂતેલી હોય, કે જે મને સ્પષ્ટ દેખાતી નથી.

ગીકૃષ્ણ કહે — પણ હે અર્જુન, સ્પષ્ટ રૂપે તું એટલું તો મન સાથે લઈ બેઠો છે ખરો ને કે, ન લડવું? અને વેદ તને દેખાય છે કે, તેમ કરતાય પાપ તો છોડ્યો નહીં, તો પછી શું કરવું?

અર્જુન કહે — હે સખા, એ તમે સાચું કહો છો મારો ધર્મ અહીંયાં રો છે તે જાણવાની જ, મૂળે જોતાં, મારી મૂઝવણ, છે અને એ મારો ધર્મ જ કોઈ હોય તેને હું આચરું તો પાપ નહીં થાય, એમ મને સાદું લાગવું જોઈએ મને પાપબુદ્ધિ એવી વળગી છે અને તેથી એવો કૃષ્ણ બની ગયો છું કે, કોઈ રીતે આચરણ કરું તોય તે ટળે જ નહીં, એવી દૃઢ છે

ગીકૃષ્ણ કહે — હે અર્જુન, મેં જે સમબુદ્ધિ ધરીને તારું ધર્મ કર્મ કરવાની વાત તને કહી, તે એ અર્થે જ હતી એવી રીતે જો મનુષ્ય પોતાનો સ્વધર્મ કે પોતાનું સ્વકર્મ કરે, તો પાપ ન લાગે અરે, તેમ સમતાપૂર્વક આવડે તો તેને એના કર્મનો લેખ કે બંધ પણ નહીં સતાવી શકે હે સખા, કર્મનું સારું માઠું ફળ જોઈને આ બુદ્ધિ નથી ચાલતી, પોતાનો ધર્મ રો છે, તે વસ્તુ એ બુદ્ધિ વિચારી લે છે લાભા લાભ જ્યાંજ્યાં સુખદુઃખ વગેરે સરખા માન એમ મેં કહ્યું, ત્યારે તને એવી ફળદૃષ્ટિથી ધર્મ ન વિચાર, પણ એ વિષે ગમબુદ્ધિથી તું તારો સ્વધર્મ સમજીને પ્રવૃત્ત થા, એવી સલાહ મેં આપી હતી હે અર્જુન, તારી ધર્મસમૂહતાના અને પાપભીરુતાના ઉકેલ રૂપે જ એ મેં તને કહ્યું હતું

સંજ્ઞા કહે — હે રાજા, આમ ગીકૃષ્ણે કહ્યું તે સાંભળીને અર્જુને એમને કહ્યું કે, “હે સખા! એ જ મને ન સમજાયું કે, આ નવી વાત કેદાવ રી કરે છે! હે જનાર્દન, આ તમારું ધર્મદર્શન અને પાપાપાપવિવેક-તત્ત્વ તદ્દન અવનવું લાગે છે તે મને સમજવો તમે દૂરકા એક વાક્યથી પતવ્યું, તેનું કોઈક વિવરણ કરીને મને મોટા, એમ હું શિખભાવે તમને વીનવું છું ”

પરસ્પર આત્મનિવેદન

૧

સં

જય કહે—હે મહારાજ, અર્જુને આવો પરિપ્રશ્ન કરો તેથી શ્રીકૃષ્ણ ટગર ધવા, યુગાનુયુગાને પામેલી ને માનવ સંસારના ઈનિહાતના આભના ઊંડાણમાં ડોકિયું કરતી હોય એવી આર્ષ દ્રિષ્ટી ઘેરી બનેલી એમની આખો એક વિરલ દૃશ્ય હતું તેમના મુખ પર ગભીર છટા ચમકતી હતી એ જોઈને હે રાજ, હવે એ યુગપુરુષ અર્જુનને શું કહે છે તે સાંભળવા હું ભાર આતુર બની ગયો ત્યાં જ મલ્લાતે મુખે શ્રીકૃષ્ણ બો વા

શ્રીકૃષ્ણ કહે—હે પાડવ, તે તો ભાર વાત કાઢી! તારા શોક દૂર ધ્રુવા મ તને તત્ત્વદર્શીઓ આ જગતના પદાર્થમાત્રનું તત્ત્વ શું છે તે છણીને જ કહે છે, તે પરમાર્થ તત્ત્વવિવેકનો મર્મ તને કહ્યો, અને તને મેં એમ સમજાવવા પ્રા ન કર્યા કે આ સર્વ જ છે, તે બધું ચલ અને અનિત્ય છે આ બધા દૃશ્યમાત્રમા તેના સ્થિર સ્થાણ સંતા રૂપ આત્મા છે તે જ સત્ય છે—તે જ છે, તે જ અચલ નિત્ય છે, એટલે આત્મપદાર્થની આ અજન્મઅમરતા સૂચવતી આત્મદૃષ્ટિ ધારણ કર અને કોઈના મર્થા જીવા વિષેનો શોક ત્યજ, એમ મેં તને સમજાવ્યું

અને દલીલ ખાતર મેં એમેય તને કહ્યું કે, એવો આત્મા પણ મર જીવે છે એમ તું માને તોપણ મર્થા જીવ્યાનો શોક ન ધર કેમ કે તે રીતે વિચારતા પણ કર્મ ન બનવાનું હું ને બન્યું એવું નથી બનું કે જેને કારણે શાક ઉદ્વેગ કરવા ઉચિત - બુદ્ધિયુક્ત ગણાય

હે સખા, આથી તારો શોખ તો ડગ્યો એટલે મેં આશા તમિલી કે, તે પછી તું ખુશીથી લડવા તત્પર થઈશ મને એમ હતું કે, મુધિ કિરને દુર્મેધિનની મોટી સેના જોઈને ધારવાના બપથી વિપાદ આ પો, તે તે એમ સમજાવીને દૂર મ્હોં કે, મોટી સેનામાત્રે જીત જ થાય, એવું પરમ યુદ્ધશાસ્ત્રવિદો નથી માનતા, ધર્મ ધૃતિ છે ત્યાં જરૂર વિજા છે તે પછી તે લડવા નૈવાર થઈ ગયા હે મિત્ર, તેવી જ રીતે તને ગુરુજનોના સંભાવી વધનો ખ્યાલ આવતાં જોયિતો નું વિપાદી બની ગયો, તે તારા વિપાદ દૂર કરવા મેં તને પરમતત્ત્વ વર્ણવીને જન્મ મરણ વિષેનું સત્ય કહ્યું તેથી ચોક્ક તો તારા કમી થયો, પરંતુ તેથી તારો ન લગ્નનો ઉદ્દેશી નિમ્મય નથી ડગ્યો, એવું જોઈ છું હે સખા, એવું કારણ તે જો મ્હુ તેમાંથી હું પામી ગયો છું નું પરમ ટિપ્પાસુ છે, તારુ ચોક્કમાત્ર પાપાપાપનો કર્મબંધ અંખિા અંખિા તારા અનુભવમાં આવ્યો, એ લોષ એવું લાગે ॥ તેના સંતાપથી નું યુદ્ધવૈયગ થયી બેસા છે, અને જીવન તથા તેના સમય અર્થ પ્રયોજન વિષે વિપાદી બની ગયો છે જીવનમાં પુરુષાર્થ કરવાનું પ્રયોજન કે પ્રેરણા જ અત્યારે તને દેખાતાં બધ થઈ ગયા છે અત્યાર સુધીના જીવનમાં જો લાગથી નું વત્તિ, તે એકદમ ઊંચી ગઈ, જોકે, આ યુદ્ધમાં નું તારો એ જ જીવનપ્રતાલીમાં ચાલતી ગતિની પ્રેરણાથી આવી ચૂક્યો છે ત્યાં તો, નાપ છદ્મદરન્યારે, નથી તે તારાથી ઊંચું અને નયો તે તારાથી મધ્યું! નું યુદ્ધમાં ઊતરવાનો અભિક્રમ તો કરી ચૂક્યો પણ ત્યાં જ તારા વિપાદ તેમાં પાત્રડ જેવા પ્રત્યવાય ક્ષે આવીને તારા અ અભિક્રમને નાશ મ્હી દીધા છે કારણ કે એ વિપાદથી તારી બુદ્ધિ તનુ નમાદિત સમનોવપાર્ત જોઈ ગઈ છે અગ્ને મુઠી ક, તારા ગાત્ર કીચાં થઈ ॥ — નું તારા મમાધર્મના નિર્ભય કરી શકતો નથી

તે મિદિમાં, તત્ત્વદર્શીઓનો નિત્યાનિત્યવિવેક નાંખતત્ત્વ તારા ચોક્કનું નિનિર્ભય તો નમર્જું પ હુ પમ તે મ્હુ કે પાપ થાય છે તેમાંથી બચવું જોઈએ ને? એગ્ને તે વિષે મેં તારી જોવાન મ્હી નું હજ

દૃષ્ટિથી જોઈને પાપબુદ્ધિમાં ફસાયો છે, એ સમજીને મેં તને કહ્યું કે, 'હે સખા, લાભાભાભ, જ્યાજ્યા, મુખાસુખ હંઠ વિષે મમબુદ્ધિ પારણ કર; એટલે તને જેમ જન્મ-મૃત્યુનો ચોક વર્ચ લાગ્યો, તેમ પાપભય વર્ગ લાગીને તને નહીં મતાવે — 'નેર્થ પાપમ્ અવાપ્સ્યન્' — એવું કહ્યું. એમ મમબુદ્ધિ પરીને તું પાપભયમુક્ત થઈને તારું સત્ત્રિયકર્મ સંભાળ.

આમ કહી મેં તે કર્મ વિષે એ પણ તને કહ્યું કે, દૃષ્ટિએ જોતાં પણ તેમાં ભારે વિમાનવા જેવું કંઈ નથી : કારણ, જીનયે તો પૃથ્વીનું રાજ્ય મળ્યે, અને ઘારયે તો સ્વર્ગગતિ થયે. અને નહીં લેતો અકીર્તિ ધરો, એ પણ મેં વર્ણવી બતાવ્યું. પણ તું એ બેડ સુખ અને કીર્તિને તાગ ત્રિપાદના આવેગથી દોકર મારે છે.

' એટલે મેં તને એમ સૂચવ્યું કે, તે દ્વાર્યક વિચાર તું ભણે છોડ; પણ તારે શાસ્ત્રોક્ત ધર્મ તું પાળે તો પુણ્ય લાવ — પાપ નહીં, એવું પણ મેં તને સમજાવ્યું. પરંતુ, તને એવો શાસ્ત્રવિધિ પણ સનેજ ન કરી શક્યો.

હે કીર્તિય, આમ તારી બુદ્ધિમાં કોઈ રીતે કથાથી ખાસ ફરક નથી પડતો — તું લડવા ઊઠતો નથી. છતાં એટલી વાતનો ફરક છે ખરો કે, તને જિજ્ઞાસા જાગી છે કે, મેં તને સમજાવેલ રાખવા કહ્યું તે તું સમજવા માગે છે. હે સખા, એ સારું છે; આ સમજાવવાને માટે મારે તને મૂળથી માંડીને કેટલીક વાત કરવી પડશે.

અર્જુન કહે — હે કૃષ્ણ, તમે માસી સ્થિતિ દીક દુઃકમાં મને કહી બતાવી. તેથી મને અંતર્મુખ ગઈ આત્મપરીક્ષા કરવામાં મદદ થાય છે. તથા તમે જે અનેકવિધ ઉપાયોથી વિષાદ-નિવારણ કરી મને યુદ્ધધર્મમાં પ્રવૃત્ત કરવા મથા, તે બધું પણ વધુ સ્પષ્ટ રીતે મારા ધ્યાનમાં આવ્યું. તમે સાચું નિદાન કાઢ્યું કે, સમજાવેલ રાખીને યુદ્ધકર્મ કરવાની તમારી વસ્તુને હું વધારે નમજવા માગું છું. હે સખા, એનું કારણ છે. એમ કરતાં જો મારો વિષાદ રૂપી પ્રત્યવાય નાશ પામે ને હું વિષાદને જીતીને સમજાવેલ યુદ્ધ ચડી શકું, તો કેવું સારું — એવો મને લેાભ જાગ્યો છે. હે સખા, એ લેાભબુદ્ધિ પણ તમારો જ વચનોમર્થો મારામાં પેદા થઈ

છે કેવળ શોક ગયો એમ જ નથી, મને લડવાની ઘોરણા ઘાપ અને પૂ વિન્ ધર્મધૃતિ આવે, તો એ તો મને ગમે, પણ તેમ થતું નથી તેથી અકળાઉં છું

શ્રીકૃષ્ણ કહે—હે મખા, આ તે દીક વાત કહી એવો લોભ તને શા વિચારમાંથી આવ્યો વારુ ?

અર્જુન કહે—હે કેશવ, તમે વારંવાર મને એ વિચારવા દોકોર્પા કરતા હતા કે જો ન લડુ તો શુ થાય અને મારા પરમપૂજ્ય મોટાભાઈના વિવાદ પ્રકરણને યાદ કરાવીને મને ઉદ્બોધન કર્યું હે સખા, એ દોકોરથી મારી આખ આગળ આજન્મ દુ ખભાનિની અમારી કલ્યાણ મૂર્તિ માતા કુતી ખડી થઈ, મુલ્લ પ્રસંગે તેણે જે સંદેશો અમને તમારી જેડે કહ્યા વેલો તે મને યાદ આવ્યો તથા અમારી શ્રીલવતી સંલધર્મચારિણી દ્રોપદી યાદ આવી, તે મહામાનિનીએ જે આગ બાણ કહેલાં તે સાભર્યાં તેણે તો ત્યારે જ કહી દીધેલું,—કેમ કે તેના ચીરહરણ વેળાની અમારી મરદ દામ દશા તેને યાદ હતી,—કે, ધર્મનું આ કે તે ધર્મિય ધારણ કરીને તમે નહીં લડો, તોપણ મારા પિતા, મારો ભાઈ, મારા પુત્રો તો લડશે જ હે સખા, આ ચિત્ર પણ ભીષ્મદ્રોણાદિ ગુરુજનોના વધ કરતા ઓછું કંટુલ, કારમું, કે મર્મવિધી નથી તેમાય તમે ધર્મરાજ સમા અમારા મોટાભાઈનું વિવાદ પ્રકરણ કહ્યું, તેમા રહેલો ગુપ્ત કપકો મને ચોટી ગયો ! હે કેશવ, જીવનભર અમે ભાઈઆ એ અમારા વડીલ ભાઈની આજ્ઞાને પૂર્વદિશા માનીને ચૂપચાપ ચા-ચા છીએ તે જઈને અન્યારે મારી દશા કેવી થઈ ! કૌરવોને વિત્રગુપ્તની કદમાધી છોડાવીને સમા આપી, તે કડવો ધૂતો પીનાર હુ, આજે આ મુલ્લમા એમને ધૈર્ય આપનાર પણ હુ જ, છતાં તેમની સારે થઈને લડવાનો ધૂતો કડવો લાગે તોય, તે નથી પી શકતો ! હે તખા, તે અન્યારે અહીં ઘાનર હોય, તો મને કશું કહે ? ન લડવું બરોબર છે એમ એ ધર્મરાજ કહે એનું હુ માની શકતો નથી એટલે એમના મારા થકીના દુ ખની અને મુલ્લ રિયે પરજળભીતિના સંતાપની હદ રહે ખરી ? છતાં એ ઉદારચરિત

મહામના મોટાભાઈએ અમને દીક લાગે તે કરવામાં કદી રોક્યા નથી, ગમે તેમ અમે કરીએ તો ધર્મને છોડ્યા વિના તે એકલા જૂઠે છે ખરેખર, નામ પ્રમાણે તે ધર્મ યુનિ-ધર છે આજ સુધા અમે કદી એમનો ભેલ પડ્યા દીધા નથી આજે મારી કેવી દયાળુક દયા છે! તમારી સલાહ માની નથી શકતા, એ દુખ પારુ કેવું સતાવે છે! તેના દુખભારમાં આથી વળી વધારે જ થાય છે તેથી મારી જાત ઉપર મને વળી વધુ અફસોસ થાય છે

હે કેદાર, મને એમ થાય છે કે, મોટાભાઈ આઘી હોય તો એ મને સમજાવે, ને હું ન માની શકું, તો છેવટે તે હમેશ કહે છે એમ મને તમને જ ગોપે ને? — ‘અર્જુન, તું વાસુદેવ કહે એમ મર,’ એમ જ કહે ને? અત્યારે તમે મારા સારથિ છો જ, ને હું તમારે શરણે આપ્યો છું એટલે મને થયું કે, અમ ભાઈઓના સદાસિતેશ્વર એવા તમે જો કંમે કરીને મારી ગૂંચ ઉકેલીને મને યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થવા તપ્પર મરી શકો, તો ઉત્તમ! હે કૃષ્ણ, આમ મને લોભ જગા છે, તેને તમે જ ધર્મને મારો સતોષી શકો છો

સજા/ય કહે — હે રાજા, આમ બે મિત્રો દિલ ખોલીને વાત કરવા લાગ્યા અર્જુન શ્રીકૃષ્ણને પોતાની સ્થિતિ વિષે સૂઝયું તેજુ આત્મ નિવેદન કરીને પોતાના એ આજીવન માથીમિત્ર અને જીવનમારથિના મુખમાથી હવે શું નીકળે છે તે સાબળવા આનુર ભાવે જોઈ રહ્યો હે રાજા, આ બે મિત્રોએ જીવનભર સાથે ખાધું પીધું માથે તેઓ સૂતા બેઠા, અને ખે યા કૃત્ય એટલું જ નહીં, ભારતના સમગ્ર વર્માન કાલીન રાજવ્યવસ્થાના અનેકવિધ પ્રશ્નો વિષે ચર્ચાઓ તેઓએ કરી હતી ક્યારેય તે બધામા આવી જાતની ચર્ચાના મુદ્દો કે તેને માટેના પ્રસંગ કે ઝાખી સરખી નહીં નીપજેલી પહેલી વાર આજુ અત્યારે બન્યું હજુ તે વેળાએ પોતાના પરમ સખા વાસુદેવ કોઈ નવા જ ડપમા અર્જુનને દેખાતા હતા તો સામ શ્રીકૃષ્ણ પણ પોતાના સખાની પણ નવી જ મનોદશા જોતા હતા, ને તેની જો એ ચર્ચતા હતા!

તે મહાગજ, આમ કૃષ્ણાન્નના અ અપૂર્વ સંવાદ તેના ખરેખર
 રામા જે આ પો હતો શ્રીકૃષ્ણે કુરુકુલના આ કગકટીના પ્રમંજી,
 તેમના મહાભૂમ એવા પાંડવને ચોગ સલાહ આપના રહી મુદ્ધ સુધી
 આપના હતા, તે ઘાંત્રી વખતે જ પાવવપત્તના મુખ્ય આધારરૂપ યાત્રે
 અન્નના આમ પોતાના જ આંતરવિષાદથી ભાંગી પડ્યો હતો. 'વિપ્રમે
 નમુપરિણત' થઈને ભેડું એ 'મશ્વ' (૨) ટેડું મહાપતિકારક હતું
 તે આપના યુગના પુરુષોત્તમ રાજપુરુષ, યાવમણિ શ્રીકૃષ્ણ જ સમજતા
 હતા અને હ કુરુપતિ, તમારા ભાઈનો પુત્ર અન્નના પણ આ કુરુ
 મિત્રાનિ વિપ્રે અસુખાત્ર હતો એમ ન મહેવાય અંતે એ કુરુસાના
 મૂક ઘાંત્રી જ એ ભાંગી પડ્યો હતો તે કુરુસાને જ ઉદ્ધરીને
 શ્રીકૃષ્ણ તે વસ્તુને અન્નનું કદવદીર્ઘ ય ને મર્પણદોષ સ્વીકારે વર્ણવી
 હતી એ જાણમાં ફર એટલે જ હતો કે, કદવદુર્બળ અન્નના આ
 વિપ્રમે નમુપરિણતિ'માં ભાંગી પડ્યો કદવ-સમર્થ શ્રીકૃષ્ણ તેની દીન
 કુરુસતા અને કૃપાસુતાની પાર જોઈને નમાહિત સ્વસ્થ દૃઢમણિ સમા
 અજ અડગ હતા

તે મહાગજ આમ તમારા ને તમારા ભાઈના પુત્રો લડવાને
 માગ ભેગા થયા હતા તેઓમા અન્નના કવળ મુદ્ધવિદ્યાથી જ નોખો
 પ તો હતો અમ નહોતું અની ભાવસુષ્ટિ અને જીવનનિષ્ઠા તેમ જ
 બુદ્ધિચક્તિમાં પણ અવે જ અનોખો છ અ ખરાખરીના આ સમય
 જાણાઈ આવતું હતું

અને તેથી જ અનાખી વ્યક્તિ તેના પરમ સખા શ્રીકૃષ્ણ પણ
 હતા તેમનું આવી અનોખાઈનું સત્ર સમસ્ત ભારત હતું હ ધૃતરાષ્ટ્ર
 અત્યારના આપણા સર્વ રાજકુલોમા જેવા મળતા મલાનમા મલાન
 નીતિજ રાજપુરુષોમા વસાવૃદ્ધતમ અવા ભીષ્મ પણ આ બાબતમા
 એમને પ્રથમ અર્ધપાત્ર માને છે તે આ જ મશ્વ હ કુરુપતિ જેમ
 તમારા કુટુંબના સર્વ પુત્રપરિવારમાં અન્નના અદ્વિતીય છે તેમ જ
 ભાગતવર્ષના સમસ્ત રાજપુરુષ વૃદ્ધમા યાદવમણિ શ્રીકૃષ્ણ અદ્વિતીય છે

આપણા મમળના એવા બે પુરુષો, આપણા રાષ્ટ્રના આ વિષમમાં વિષમ મુદ્દ મમળે, તેના જ રક્ષાત્રે પર-તેની જ મધ્યે, આમ અભિગુપ્ત થયા છે તે જોઈને, માગે સાશ્વત અલોભાવ માતો નથી તે જોવા જણવા માટે મને તમે દિવ્ય ચક્ષુ અપાવ્યાં એ તમારા અનુગ્રાહ માટે હું તમને વારવાર પ્રાર્થા કરું છું.

૨

શ્રીકૃષ્ણ કહે — તે પાર્થ, મુદ્ધરૂપી આ દારણ વ્યવસ્થા પ્રત્યક્ષ જોઈને તારો જીવ કંકળી ઊઠ્યો, — “અને પ્રભુ, આ તે સ્વજનવધનું કેવું પાપ કરવા માટે અમે ‘વ્યવસિત’ (તૈયાર) થઈ ગયા!” એથી ચોમેર આ બધા ખરા છે, તેમાંથી નું એક આમ જુદો પડે છે ને કહે છે, “મારાથી લગ્ન થકાનું નથી, લડવા કરતાં ભલે ભીખ માગી ખાઉં, માગથી આ પાપ નહીં થાય” હે ગમ્મા, નું એક વિચાર કર કે, આ ગુણોત્તરમાં ભેગા થયેલા કેટકેટલા મહાપુરુષો છે! તેમાંના એકને તારી પેઠે ન થયું. તેઓ તો મુદ્ધ માટે પોતાના સેનાનીના હુકમની જ વાટ જોતા હોતા છે! હા, એક માટાભાઈ મુધિષ્ઠિરને વિપાદનો ઝોભો તારી પેઠે પડેલો આવી ગયો હતો ખરો. પણ નું જુઓ છે કે, તે તેમને ધૃતિ આપી, એટલે હવે તે કેવા દૃઢમુદ્ધિથી મુદ્ધ માટે તત્પર થઈ ગયા! એ ધર્મરાજ આમ વ્યવસિત થયા, તે ધર્મમુદ્ધનો પોતાનો કાનિષ્ઠ ધર્મ તમજીને જ ને?

બીજુ દૃષ્ટાંત લે — આ આખો મુદ્ધ-સમારભ જેના રાજ્યલોભને આભારી છે, તે દુષ્ટબુદ્ધિ દુર્યોધન, તેની અડગતા પણ બિલકુલ અણનમ છે ને? કેમ વારુ? શું સમજીને તે આવી દૃઢ વ્યવસ્થાબુદ્ધિ ધરી શકતો હતો?

અને તેને એના આ દુષ્ટાચયમાં પણ સાચ આપી મુદ્ધમાં તેને મદદ કરવાને માટે વ્યવસિત થયેલા, — જેમના સભાવી વધની કૃપના-માત્રે નું દૃઢમુદ્ધ બનીને પાપભીરુ થઈ જઈ, લડવા વિષેના તારા ધર્મ બાબતમાં પણ સાચક બની ગયો છે, — એવા પેલા ભીષ્મ દ્રોણાદિ

ગુરુજનો,— હે કૌન્તેય, તેઓ દૃઢબુદ્ધિ બનીને લડવા આવી ગયા છે, તેમના એવા સંકલ્પની પાછળ એમની શી ગમજબુદ્ધિ હશે વારુ ?

તેમને દુર્યોધનના રાજ્યલોભમાંથી થો લાભ — શી કામના હોઈ શકે ? તેઓ રાજ્યલોભી દુર્યોધન જેવા કામકામી નથી જ ને ? તો પછી તેઓ આવી અડગ વ્યવસ્થા બુદ્ધિ ધરી શક્યા છે, તેમા ક્યો કાયકિર્ત્તિ ધર્મધર્મ વિવેક એમણે ક્યો ધર્યો વારુ ?

અથવા તેઓ ધર્માત્મા મુધિષ્ઠિર પેઠે સ્વધર્મ સમજીને લડવા આવે, એવી પણ તેમની સ્થિતિ નથી ને ?

જેમ મારા મોટાભાઈ બજરામ, કૌરવોના પશ્ચાત્તિમાની છતાં મારી ભણી જોઈને અને મુલ્કની ખૂનખારીથી ઉદાસ બની જઈને, તેમા ભાગ લેવાનું છોડી દઈ શક્યા, તેમ આ વૃલ્લજનો પણ ન કરી શકે કે ?

તમે પાડવ તો એમ ન વર્તી શકો, કેમ કે તમારી સાથે તો દુર્યોધને તેનો અન્યાયી જંગ માંડયો છે એટલે, એવા ધર્મયુદ્ધમાંથી ધર્મરાજ મુધિષ્ઠિર કદી પલાયન કરે ખરા ? કમ કે સત્રિય માત્ર મુલ્કમાં અપલાયન એ તો તેના ધર્મનું એક મુખ્ય લક્ષણ છે

પરંતુ, ભીષ્મદ્રોણાદિ ગુરુજનોએ લડવામાં ભાગ લેવો જોઈએ, એવો તેમનો નિયત ધર્મ ન કહેવા. પણ તેઓ અનુર્થ સંન્યાસીઓ નથી બન્યા, અસારવ્યવહારના અર્ગ વ્યવસ્થામા રચાપરના વહ છે પરિણામે, પોતાની એ વ્યવહારબુદ્ધિને વશ થઈ, તેઓ તેમાં ભાગ લેવાને મારુ આવ્યા છે હે પાડવ એમા એમની કઈ અર્ગબુદ્ધિ પ્રેરક બની વારુ ?

તમે ભાઈઓ અરણ્યમા ગયા, તે પછી રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર અને તેમના પુત્રોએ કર્ણાદિ સાથે મળીને રાજ્ય મારી પેઠે જમાવ્યું એમ કૃત્રી દ્વાલીને ખીલેલી રાજ્યની વાડી ભીષ્મના જીવને કેવી નમતી ધશે ! શાંતનુના રાજાના ઉત્કર્ષ માટે ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા ધરનાર તે પુરુષ, આ મુજબના મધા સત્રિય વીર, — તેમની વાતના તેમા કેવી આમમ્મ હોય, એ તું સમજે છે ને ? આ મુલ્ક એ વાડીને વેડફી નાંખીને ઉજાડે, તે

કપનાથી તેમનો છવ તારી પેકે જ કરપાઈ જાય. એટલે, તમ પાંચ ભાઈઓ પર અતિ પેન છતાં, તે એ સંજ્ઞાના અર્થદાસ બનીને કેવા વ્યવસિત બન્યા છે!

હા, તેઓ તમને ભાઈઓને નહીં મારે, એ યરત તેમણે કરી છે ખરી; અને તેમના સાથનો લોભી દુર્થોધન એ યરત સ્વીકારીનેય તેમને લડવા લઈ આવ્યો; ને સેનાનીપદે જ ભીખને બેસાડ્યા. કેમ કે, દુર્થોધનને એમ છે કે, કર્ણાદિ બીજા સાથીઓ તમને ભાઈઓને પલેંચી વળશે. પણ ભીખ લડે તો તમારી સેનાનો સંહાર તો સારી પેકે કરી શકે ને? તે લોભે તેણે કહ્યું પણ અમુક સમય માટે ખોલો.

હે પાર્થ, વાત કરતાં આ કર્ણની વાત નીકળી તો જો કે, તેની સ્થિતિ કેવી વિચિત્ર છે! તે બંને રીતે દૃઢમતિ છે. લડવું જ છે—તને હરાવવો જ છે; મિત્ર દુર્થોધનને મદદ કરવી જ છે,—એ એને મન નક્કી છે. પરંતુ તે ભીખના બળનો દ્રેષી બની રિસાઈને એવી જ દૃઢતાથી પુછ છે. એને થાભો ગયો છે ને? સારથિ-જન્મના લાંછનથી આજીવન સમસમતા એ કર્ણ મિત્રકાર્ય કરવામાં કેવો દૃઢ છે! એવી એની દૃઢતાની ખેરણા એ ક્યા ભાવમાંથી—કઈ પ્રયોજનબુદ્ધિથી મેળવતો હશે?

હે મિત્ર અર્જુન, આ બધાને વિષે તું વિચાર કર, જોયી તને તારું અંતર પરખતાં ફાવે.

અર્જુન કહે—હે કેશવ, આ બધું મને કહીને અત્યારે તમે શું સૂચવવા ચાલો છો? એથી તો ઊલટો હું વધારે જ મૂંઝાઉં છું ને ફરી ફરીને એની એ જ વાત તમને કહેવી પડે છે કે, હે અર્યુન, મને કાંઈ સૂઝતું નથી; મારી બુદ્ધિ કિકર્તવ્યમૂઢ બની ગઈ છે.

હે ધર્મજ્ઞ સખા, તમે મને ચોક્કસ જિભેલા પુછદૃઢ સ્વજનો દેખાડીનેય ભાગ્યે સતેજ કરી શકો, એવું લાગે છે. તમે કહો છો તેથી મને અં બધા મારા સ્વજનોની પુછ-લેતુ-બુદ્ધિ વિષે ખ્યાલ ગયો ખરો. પણ તે વિના પણ મેં તમને પહેલું જ નહોતું કહ્યું કે, મને

દુર્યોધન જેવો રાજ્યલોભ પ્રેરી શકતો નથી એવી લોકી ખરો કામના કરતાં તો આ લોકમાં ભિન્ન ભણી પૂજાર્થ એવા ભીષ્મદ્રોણાદિ ગુરુ જનોના જેવી અર્થબુદ્ધિ પણ મને નથી, કેમ કે, એવી અર્થબુદ્ધિ એટલે, એક રીતે જોતાં, અમારે અમારુ રાજ્ય મેળવવું એ જ ને? અથવા તો અમારે, એમની પેઠે, દુર્બુદ્ધિ પાર્તસપ્ત્રના હિતેશુ એવા એ બધા તેના 'યુદ્ધે પ્રિયચિકીર્ણુ'ઓ પેઠે, તેનો પણ કરવો, એમ થયું! એ તો બને જ કેમ? એટલે પછી, તમારી અદ્ભુત વિદિ બાદ જે નિર્ણય આપસે કર્યો એ જ રહે છે કે અમારે લડવું, અને એમ કરતાં મને ઓવિનું થઈ ગયું કે, અરે એવી તો અમે પણ દુર્યોધન જેવા જ રાજ્યલોભના પાથી ઢરીએ!

બાકી, આ શાંતનુ બાપાના રાજ્યની વાણી પિતામહ જેવા કર્મવીર માળીએ ઉછેરીને તૈયાર કરી, તે વેડફાય એ ખ્યાલ પણ ખોટો તો કમ જ કહી શકું? પરંતુ તો માર લડવાનું છેલ્લું જ પડે ને? અને વિદ્યોમા એ કે, મારા પૂર્વજ મહારાજ શાંતનુના કુલના ઉત્કર્ષ માટે ભગીરથ-કાર્ય કરનાર અને અમને ઉછેરીને ભણાવીને મોટા કરનાર પિતામહને મારવાના પાપમાં હું પડુ, એવી વસ્તુ આ તો બને! હે કેશવ રાજ્યલોભથી બુદ્ધિ બહેર મારી જવાથી દુર્બુદ્ધિ દુર્યોધનાદિને આવો કુલમયકૃત દોષ ન દેખાય, તેથી શું એ દોષનું પાપ અમે પણ ન સમજીએ એમ?

એટલે, હે મારા જીવનના સારથિ મિત્ર હું દુર્યોધન પેઠે કામ કામી નથી બની શકતો, ભીષ્માદિ પેઠે અર્થકામી બનીને તો અમારા ન્યાયી રાજ્ય માટે લડવા આવ્યો છું પણ ત્યાં જ યુદ્ધથી થતા કુલ લયનું ચિત્ર નજરમાં આવતા મારી બુદ્ધિ ગળી ગઈ એટલે યુદ્ધ માટે વ્યવસિત થઈને આવેલો છતાં મેં જ્યેષ્ઠ કે, હું તો પાપકર્મ માટે વ્યવસિત થયો છું! હે વાસુદેવ, અમારા પ્રપિતામહ ક્રી શાંતનુદેવના મહા પ્રતાપી વીરપુત્ર ભીષ્મ પિતામહ સામાન મારી સામે પેલા ઊભા મારા કુલ પર એમની કેટલી જબરદસ્ત દૃષ્ટ છે! એમની પ્રત્યે કાંઈ નહિ

તો એટલી કૃતજ્ઞતાનો ભાવેય મારામાં ન હોય, એ તે કેવી જડતા કે લોભબુદ્ધિ ગણાય? એમનો વધ કરવાની કૃતદ્યનતાથી જ મારી બુદ્ધિને તમચી આવી ગઈ અને હું બેસી પડ્યો!

૩

શ્રીકૃષ્ણ કહે—હે ભાઈ, બધા યુદ્ધ-દૃઢ-બુદ્ધિ લોકોની યાદી આપી મેં તને પાછો ખિન્ન કર્યો; અથવા સાચું કહું તો તારા ખેદ-વિષાદને વાચ્યા આપી. ખેર! છતાં એમ તારા દુઃખોને તું મારી આગળ રડ્યો, એથી કંઈક તારા દિલનો ડૂમો હળવો થાય તો સારું. બાકી, મારે તો તને યુધિષ્ઠિરાદિ તારાં નિકટજનોની સમજબુદ્ધિ અને સ્થિતિ વિષે સૂચવવું હતું હે અર્જુન, મોટાભાઈ યુધિષ્ઠિર કંઈ ભીખ્યાદિ પેકે રાજ્યની સ્થિતિ વિષે અર્થકામી નથી; તેમ જ દુર્યોધન પેકે રાજ્યલોભ ધરી કામકામી પણ નથી;—એમ તો તું માને છે? એમની પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા પણ તું ઓછી નથી જ ધરાવતો. તેઓ પોતાના શસ્ત્રોખ ધર્મ વિષે દૃઢબુદ્ધિ ધરીને કેવા વ્યવસ્થિત થયા છે, તે જો! તેમનેય તારી પેકે અમુક રીતે વિષાદ આવી ગયેલો; તેને જીતીને તે ખડા થયા તેમ તું તારા વિષાદને કેમ ન જીતે? હે સખા, આમ સૂચવવાને માટે જ મેં અત્યારે આ મો તારા સ્વજનોની પોતપોતાની રીતની દૃઢબુદ્ધિતાની વાત તારી પામે છેલ્લી હતી.

અર્જુન કહે—હે મિત્ર, તેથી મને અમુક લાભ જરૂર થયો; મારા દિલનો ડૂમો હળવો થયો એમ ખરું. તેથી તો તમારી જોડે સંવાદ કરવાની સ્ફૂર્તિ મારામાં તમે જોતા હો છો હે અચ્યુત, ધર્મરાજ મોટાભાઈનું દૃષ્ટાંત પહેળું તમે કહ્યું, ત્યારે જ મેં કહ્યું હતું કે, 'હું જો તેમની જેમ મનથી લડી શકું તો મને ગમે,' પણ પાપભયથી મને જ વાંકું થઈ બેઠું છે, તે જો તમે નરનું કરી દો, તો તેના જોવાં ડરું શું? પણ હે યદુનાથ, એક વાત કહું? આ મૌની લડવાની દૃઢબુદ્ધિ તમે કહી; તમે તમારી પોતાની વાત કેમ ન કરો? તમે લડવાના નથી, તેમાં તમે શી બુદ્ધિ ધરી વારુ?

શ્રીકૃષ્ણ કહે—હે સખા, તે મને તારી ન લડવાની વાતમાં દીક જુઠાનીના પાંજરામાં સાક્ષી તરીકે પકડ્યો! તું ખુશીથી કહુ અને તારે માટે તો મેં કહ્યું જ કે, તું મમબુદ્ધિ પર એટલે તારો પાપભય ટળશે નુ તે વિધિ વધારે સમજવા માગે છે, તેનો જવાબ પણ આ મારા વિષેના તારા સવાલથી સારી રીતે આપી શકાયે

અર્જુન કહે—હે કેશવ, તમને જોટુ તો નથી લાગ્યું ને? મે તમને મહેલુ મારવા એ નથી કહ્યું આ રણભેત્ર પર મળેલા સૌમાં તમે વિરલ છો, તેથી આ યુદ્ધના સમુદાયમાં તમારી બુદ્ધિ કેવી રીતે કામ કરે છે, એવા કુતૂહલથી ને જિજ્ઞાસુભાવે મે એ કહ્યું છે તમે ન લડવાનું કેમ પસંદ કર્યું વારુ?

શ્રીકૃષ્ણ કહે—હે સખા, મે ન લડવાનું પસંદ કર્યું એ અર્ધુ સાચું કહેવાય હુ કયાં મોટાભાઈ ઉલ્લસે પેઠે રણભેત્ર છોડીને ચા-ચો ગયો છું? હુ તારો સારથિ ધર્મ સ્વીકારીને આ અર્ધો રણભેત્રમાં છું ને? થયે જેમ કર્ણના સારથિ ઘઈ યુદ્ધમાં ભાગ લે છે ગણાય, તેમ મ પણ તારા સારથિ થવાનું કબૂલ્યુ, તે ભાગ લીધો કહેવાય ને? હા, તમારા બધાની પેઠે થય નહિ ધરુ, એવા પ્રતિજ્ઞા લઈને હુ યુદ્ધમાં ભાગ લઉં છું પણ તેમાં મે મારા સુદર્શન ચક્રનું અમોઘ થય એાછું નીચું મૂક્યું છે! એ તો હંમેશા હરધડી આ જીવન યુદ્ધમાં મારી પાસે જ રહે છે મારુ જીવ! અને સુદર્શન અનૂટ સાથે જોડાયેલા છે

અર્જુન કહે—હે કૃષ્ણ, એ તો સાચું કે, તમે એક અર્ધમાં યુદ્ધમાં સામેલ છો પણ તેમાં ત્યાર તમને પાપમાં ભાગ લેવા જેનું નથી લાગ્યું? તમે પાપ ન કરો એમ હુ તો સમજુ છું

શ્રીકૃષ્ણ કહે—હે સખા, મારુ થય જ પાપબુદ્ધિ હ? એવું વિલક્ષણ છે અથી મને તારી પેઠ પાપબુદ્ધિ જરા મરખી સતાવતી આડતી કે સ્ફુરતી જ નથી એ કે જે સમબુદ્ધિ ધરવાની તલાક મે તને આપી, એ બુદ્ધિમાં એવું પાપલ્લરી અમૃત રહેલું છે તે બુદ્ધિ મે જીવનમાં યોગમાધનાપૂર્વક સિદ્ધ કરી છે તેથી જ મે અનુભવનિલ

વાત તને કરી હતી કે, તારે પણ જો પાપબુદ્ધિનું નિર્મૂળ નિવારણ કરવું છે, તો એના એકમાત્ર ઉપાય આ સમનાનો બુદ્ધિયોગ છે, જે હું જાણું છું.

પણ વ્યવહારબુદ્ધિથી તને મેં કહ્યું કે, પુણ્યમાં વધ થયે, એથી આ બધા તારા સ્વ-ગુરુ-જનોને કંઈ નહીં લાગતું હોય એમ તું ન માન. પરંતુ તે સામે તેઓ પોતપોતાની સમજબુદ્ધિ વડે કાળજી કદાચ કરી શકે છે; — અરે, એમને તેમાં પાપશંકાપ ન ઊકે — વધ સહજ સ્વાભાવિક જ લાગે; કારણ કોઈને કામાર્થ તો કોઈને વિરલ એવો ધર્માર્થ જરૂરી ધારણ કે નિષ્ઠાની દૃઢતા આપે છે. ધર્માર્થી તો એમ જ માને છે કે, પુણ્યમાં વીર-મરણ થાય તો સ્વર્ગ મળે! એ પરથી મારે તને એ કહેવું છે કે, એમાંની એકે ચીતે તું કેમ દૃઢતા ન ધરે, એ તું વિચાર કર. તેને બદલે તું નર્પા વિપાદમાં જ ડૂબી ગયો; તેથી હતકર્મ, હત-પૌરુષ બની બેઠો.

હે સખા, વિપાદ માનવજીવનમાં એવો પ્રબળ તમોગુણી ભાવ છે કે, તે માનવીના પૌરુષને હણે છે — તેને કાર્યભંગ કરી દે છે, એથી જીવન-ગતિ રૂંધાઈને વિકાસ થંભી જાય છે. અરે, એવી ચીતની હત-બુદ્ધિમાથી પછી ભાત ભાતના પ્રજ્ઞાવાદો રૂંધી મનોવિકારો જાગીને તેની બુદ્ધિને ગૂંચવે, ગૂંચળાવે કે ઘંભાવી દે છે, — કે જેમાંથી મનુષ્યનો આત્મવિનાશ થાય છે. તું એવી સ્થિતિમાંથી નીકળ, એમ હું ઇચ્છુ છું.

વિવાદયોગ

અભુજન કહે — હે અમારા સદાના હિતેષી મિત્ર, મારે માટે કેટલી ચિંતા કરો છો! આ તમારો અપાર અનુગ્રહ હું બરોબર સમજું છું હું પણ મારી જાન વિષે અચબો પામું છું કે, મને આ શું થઈ ગયું! મારું ચાલે તો હું આ ઘણીએ એમાથી નીકળી આવું પણ હું લાચાર બની ગયો છું આ મારો વિવાદ વધના પાપદોષના શોકમાંથી નીપજ્યો છે, એ તમે મને દેખાડ્યું, એ તમારી કૃપાથી જ સંભવ્યું છે. સ્વજનોના મરણથી જે શોક મારી ઉપર સવાર થયો હતો, તે તમે કંઈક હળવો કર્યો, પણ જ્યાં સુધી મારી પાપભીરુતા ટળે નહીં, ત્યાં સુધી મારી વિત્તવૃત્તિ કેવળ અધારું જ જુએ છે

અને, હે કૃષ્ણ, આ મારો શોક વિવાદ નહીં હશે, એવો ભારે હટીલો મને લાગે છે નહિ તો, તમે મને ક્યો કે, લડવા ઊઠ, તે હું માનું નહીં, અથવા મોટાભાઈ મુલ્લે ચડે, તેમા ગાથે હું લડવા ન લાગું, — એમ બને? ટાકું પછી ગયેલું મારું મન કેમે કરીને આથી પણ નાજુ કે નરમ નથી થઈ શકતું, એ તે કેવી વિચિત્ર વિવાદદશા મારી બેઠી છે! હે કૃષ્ણ, મોટાભાઈને વિવાદ થઈ આવ્યો, તેનું ઉદ્યાપન કરનાર હું જ એવા દોષમાં તપ્પડ્યો! — એમ તમે મને ટકોર્યા જ કરો છો, તોપણ તેની શરમનો માર્યોય હું મારો વિવાદ તજી શકતો નથી!

મોટાભાઈનો વિવાદ પગજ્યની ભીતિમાંથી જન્મ્યો હતો, મુલ્લમાં જ્યાંજ્યાં વિષે જે સાચું શાસ્ત્રનિર્ણય છે, તે એમને નમજવ્યું, તેથી તેમનું સમાધાન થઈ ગયું પણ મારો વિવાદ તો વિવિત્ર છે! કોઈ સીનની

કામ-બુદ્ધિ, અર્થબુદ્ધિ, કે શાસ્ત્રોપન ધર્મબુદ્ધિ પણ મને મુદ્ધ-સકંપ કરવા વ્યવસિત કરી શકતી નથી ! ‘લડ’ — એવી તમારી આજ્ઞાનો બોલ પણ મને કૃત નિશ્ચય કરવામા બળવાન નથી રહ્યો, એ તો મેં મારા જીવનમા પહેલી વાર મારામા જોયું ! ખરેખર, આ તો મારા જીવનમા જ એક ભારે મોટું કંઠમધ્ય-ચલ્ય ટપકી પડ્યું કહેવાય

એટલે, તમે કહો છો એમ, આ મારી વિચિત્ર અદ્વિતીયતા છે ખરી ચોમેર ઝિભેલા આ બધા એ રીતે સુખી છે કે, કોઈ ને કોઈ નિર્ણય તે કરી શક્યા છે, હું તો નથી લડવાનો નિર્ણય કરી શકતો, કે નથી ન લડવાનું પણ પાકું મનમા બેસી શકતું !

અને, હે સખા, આ બધામા મારી પેકે તમેય અદ્વિતીય છો, પણ એ બીજી રીતે — તમે અપાપબુદ્ધિવાળા છો, લડવાના ધર્મ વિષે દૃઢ-સકંપ છો મારે ઝાગે પણ તમારી તલાલ અડગ એકમાત્ર છે તેથી મેં તમને પૂછ્યું કે, મને આ તમારી સ્થિતિનું રહસ્ય સમજાવો, જો એ જાણીને મારી દયામા ફેર પડે તો ! હે વાસુદેવ, માટે જ હું શિખ્યાભાવે તમને આ પૂછું છું

શ્રીકૃષ્ણ કહે — હે અભિજાત પાડવ, તારી સ્થિતિ વિરલ છે તારો વિપાદ વિલમ્બ છે તું જીવન વિષે જ સદેહમાં સપડાયો છે જે પ્રેરણા-ઓ વડે આજ સુધી તું તારો જીવનવ્યવસ્થાપન વધાવતો હતો, તે આજે નમતી નીવડી છે તારી વ્યવસ્થાપનબુદ્ધિને તેમાની એકે આ ઘટ્ટિએ કામ દઈ શકતી નથી તાગ મોટાભાઈના કલામાં રહેવું અને મારી જે કોઈ નલાલ તને હોય તે માનવી — આમ ઊંધું ઘાચીને તું કરતો આવ્યો છે, તે તારી શાસ્ત્રાબુદ્ધિ પણ આજે નકામી નીવડી છે હે સખા, તને થઈ આવેલો વિપાદ કેટલો દ્રબળ છે ! કોઈ બલા પેકે કે રોગની મહામારી પેકે ઓરિનું વળગી પડેનું એવું પૂર્વજન્મનું કોઈ કર્મ એ કહેવાય, કેમ કે, તારો વિચાર કરતા, તને આવું થાય એ કોઈ કંપી ન શકે

હે સખા, આવો વિપાદ સામાન્ય ચોકનો નથી — જુદી જ ભાતનો હોય છે વિપાદ જે તામઝિક હોય, તો મનુષ્યને તે કાર્મભ્રષ્ટ કરી દઈ

જડ બનાવી દે છે, તે રાજસિદ્ધ હોય તો તેનો ઉપાય થઈ શકે છે, — કે દેવું મોગભાઈનું તે કર્મ, અને તે જે સાત્ત્વિક હોય, તો તેમાં જ તેના નિવારણની ઊંચી ભૂખ રહેવી હોય છે જીવન અને જગતનો વ્યવસ્થા શું છે, તે પાત્રે જ એનું નિવારણ થઈ શકે છે હે સખા, તેથી તે વિપાદમા, જીવનની ગતિને આગળ લઈ જવી જ પડે એવું અદમ્ય યોગબળ સંતાપે રહે છે આ વિપાદની આવી ઉદાત્ત ઊર્ધ્વગામી સાત્ત્વિકતાને લીધે તેને વિપાદ-યોગ જ કહેવો જોઈએ એ યોગ જીવનમાં પરમ જ્ઞાનોદયનું પ્રથમ પગથિયું છે હે પાપ, તું પૂર્વજન્મનો અભિ જાત જીવ છે કે, આવા સત્ત્વ પરાયણ વિપાદયોગમા આવી પડ્યો છે

તું મને જે પૂછે છે, તે હું તને જરૂર કહું, કેમ કે, તે એવી ઝીણી વાત છે કે, આવા વિપાદયોગીને જ સમજાય તો સમજાય કેમ કે, એવો યોગી સત્ય જીવનોન્મુખ છે, સત્યપરાયણ અપાપ જીવનકથા સંતાપુ છે તે જોઈ લે, તો જ તેનો જીવનવિપાદ થયે છે અને આ લોભના વ્યવસ્થામાં પાછી તે સમાધાનપૂર્વક વર્તી શકે છે

હે સખા, આવા વિપાદયોગનું મારણ એવો જ ઝીણો અને ઊંઁ એક બુદ્ધિયોગ છે કેટલાક શાસ્ત્રીઓ તેને ‘સામ્યયોગ’ પણ કહે છે વસ્તુ એમા એ છે કે તે અક એવી પરમ પ્રજ્ઞાબુદ્ધિ છે, કે જે વડે પાપપુણ્ય, સુખદુઃખ, ઉપશિષ્ટ આદિ કર્મફલરૂપે અનુભવમાં આવતો સત્તાપમાત્ર નિર્મૂળ થઈ જાય છે આ વસ્તુ શાસ્ત્રમાત્રનું પરમ પ્રાપ્ત છે — શાસ્ત્રાદિનું પ્રોવેજન જ આ પરમવિવેકની પ્રાપ્તિ છે હે સખા, તને દૂકમાં મે જે કહ્યું, તે તેનું જ મુખ્ય લક્ષણ છે કે, તું સમજુદ્ધિ ધર અને લડવાને કામે લાગ

હે સખા તું આ બુદ્ધિયાગ કે સામ્યયોગ સમજવા માગે છે, તે તારી જિજ્ઞાસા માનવીને માટે પરમ કન્યાસુકારી છે તેનો જવાબ હું તને ખુશીથી સમજાવીશ તેમા મારે તને આ વિશ્વમાં શાસ્ત્ર કે જ્ઞાન બુદ્ધિ યા વેદ કહેવાય છે, તેનો સાર જાતાવીને વાત કરવી પડે એવો મૂલતત્ત્વગામી આ તારો પ્રશ્ન છે તું તેને માટે તૈયાર છે ને?

અર્જુન કહે — હે વાસુદેવ, કાળીચૌદશ જેવી ઘોર અંધારી ભેંકાર રાત્રિમા સપડાયેલા શૂન્યાત્માને તમે આ શું કામ પૂછો? તેણે તેમાંથી નીકળવું છે, એટલું જ તેને જ્ઞાન છે બાકી તે પૂરેપૂરો લાચાર છે. હે અચ્યુત, મને તો ખબર જ નથી કે, શું મારું દરદ છે કે થી મારી મૂઝવણ છે? તમે જે કહેશો તે હું સાંભળવા તત્પર છું, કેમ કે મારે આ પાપ રોક-વિવાદના ખાગ્રમાથી નીકળવું છે, એટલી વાત હું જાણું છું — જાણું છું.

સંજય કહે — હે કુરુપતિ, આમ બોલીને અર્જુન, શ્રીકૃષ્ણ હવે આગળ શું કહે છે, તે સાંભળવા રાહ જોતો ચૂપ બેઠો કાળીચૌદશ પછી દિવાળીનો દીપ પ્રગટે તેનાં દર્શન કરવા જેવો એનો આનુરભાવ હતો. શ્રીકૃષ્ણે આપણા યુગમા અનેકવિધ અને અદ્ભુત કાર્યો કર્યા છે. અર્જુનને પોતાનો બુદ્ધિયોગ સમજાવવાનું એમનું આ કાર્ય પૂર્વેના તેમનાં બધા કાર્યોમા નવું જ અને શ્રેષ્ઠ અદ્ભુત હતું વ્યાસજી અને તમારી કૃપાથી તે સાંભળવાના અહોભાગ્યથી હું ધન્ય થયો છું

કર્મ કરવું તો છે, પણ તારી જ આતરદશ્યામાં રહેલી અવ્યવસ્થિતિને કારણે તને જ તારી નિજ બુદ્ધિ કામ નથી દેતી—તેથી જ તે નિર્હાસ કરી શકતી નથી હે સખા, તેથી જ મેં તને ધ્વજ કે, તારો જે સ્વભાવ છે, તે જ હજારો ગયો છે તેની નુવનામાં માત્રી સ્થિતિ જુદી છે, તે એ રીતે કે, હું આ મુદ્ધર્મા તારી કે દુર્ગેધિનની પેઠે કે બીજા બધા પેઠે નથી ઝંઝિવાતો સાચુ કહુ તો, એમાં કોણ હાઈ જીને ઈંઠની મને એવી કશી જ ચટપટી કે ચિંતા નથી, જેવી તમને સૌને છે એથી હું તારી પેઠે હજારો ગયેલા સ્વભાવને કારણે ‘હતકર્મ’ નથી પણ સ્થિતસ્વભાવ—સ્વસ્થ છું તેથી નું એમ જ માન કે, જાણે હું ‘નિષ્કર્મ’ જ છું તારા ‘હતકર્મણ્ય’ને લીધે તારી દશા જુદી છે, તેથી તને પાપબુદ્ધિ નડે છે મારા ‘નેષ્કર્મ’ને લીધે મારી દશા જુદી છે, જેમાં પાપાપાપની બુદ્ધિનો—એમ જ જાણ કે કર્મનો જ છે. ઊંડો જાય છે!

અર્જુન કહે—હે અચ્યુત, તમારી આ સ્થિતિ લલચાવે એવી છે, પાપમુન્નતાનો અનુભવ તમને સાલાત્ છે તેની નુવનામાં હું હતકર્મ છું, તમે કહો છો એમ ‘હત શત્રિયસ્વભાવ’ જેવો છું એ તો ઉઘાડુ છે એ મારી હતકર્મણ્યતા અને સ્વભાવલાગિ દૂર કરો—તેથી જો હું પાપમુન્નિભાવ પામી શકું તો

પ્રીકૃષ્ણ કહે—હે સખા, તે અર્થે જ હું આ પ્રયત્ન કરું છું હવે તને એટલું તો સમજામું એમ માનું છું કે, આ તારી હતકર્મણ્યદશા, અત્યાર સુધીમાં જેવી ઘટાઈ છે તેવી તારી જ સમજાબુદ્ધિમાં સંતાઈ રહેલા કારણોને આભારી છે, એટલે તે કારણો દૂર કર્યા વિના કામ નહીં ચાલે અને હે પાર્થ તે કારણો તાર જાતે જ—જાત-સમજ જગત કરીને તારા પોતાના સાથ જ્ઞાન વડે દૂર કરવા પડશે, અમ હવે તું જુઓ છે ને? હે સખા, આથી જ મેં તને તત્ત્વદર્શીઓ જે સદ અસદ વિવેક વિષે જ્ઞાનબુદ્ધિ બતાવે છે, તેની જ વાત ટૂંકમાં પાંચેવી કહેવા માંડી હતી

અર્જુન કહે—હે અર્યુત, તે ગાંભણીને હું કાંઈક મારા શોકમાં ઉજવેા થયો. પણ તે સાથે તમે જે લડવાની સમતાબુદ્ધિ કહી, તેની ગડ મારા મનમાં ન દેહી.

શ્રીકૃષ્ણ કહે—હે સખા, તત્ત્વદર્શીઓએ જે તત્ત્વને આધારે મદ્-અસદ્ વિવેક બતાવ્યો છે, જે અગે મેં તને પેલા આત્મતત્ત્વનો નિત્યા નિત્ય વિવેક કહ્યો,—તેનો જ ભાગ—તે મૂળ તત્ત્વદૃષ્ટિમાથી જ ઊપજતી એ સમતાબુદ્ધિ છે,—કે જે કેળવીને કર્મ કર્મનાં જેઈએ; તેા પાપબુદ્ધિ લેતીને, મારી પાસે છે તેવી નિષ્કર્મબુદ્ધિ સંભવી શકે.

અર્જુન કહે—હે વાસુદેવ, આ યુદ્ધમેત્રે પ્રવૃત્ત થયેલા આપણા બેની સમજબુદ્ધિમાં આભ જમીન જેટલું અંતર છે, એ હું કયા નથી સમજતો? કયા મારી મૂંગાતી મૂઢમતિ ને કયા તમારી સ્વસ્થ સ્થિરમતિ!

૧૭

બુદ્ધિ અને કર્મ

૧

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે પાર્થ, હું તને એક જ વસ્તુ જુદી જુદી રીતે અત્યાર સુધી કહેતો રહ્યો છું કે, તારે લડવા તૈયાર થવું જોઈએ.

હું વિપાદથી હજારો પડ્યો, તે જોઈને મેં તને શરૂમાં, સ્વાભાવિક રીતે, લૌકિક વ્યવહારન્યાયથી વિચારવા માટે કહ્યું કે, આ તે તારી કેવી અશ્વર્થ્ય અકીર્તિકર અનાર્થ વાત છે! પણ તેથી તારું સાત્ત્વન ન થયું, તારા દિલ્લને ઘા ઊઠે મરવેથી યત્ન.

આથી કરીને તેની રૂઝ લાવવા મેં, એથી આગળ વધીને, થોડાક લોકોત્તર વિચારમાં તને લીધી, ને તત્ત્વદર્શીઓ વિશ્વરૂપી આ સમગ્ર દૃશ્ય પદાર્થોને વિષે પરમાર્થ દૃષ્ટિથી વસ્તુવિવેક કરીને સત્યાસત્ય નિત્યાનિત્ય જે ન્યાય બતાવે છે તે મેં કહ્યો અને તેના માર્ગપ અર્થે આત્મ-અનાત્મ નિષ્ઠાત સમજાવી, તારા ચોક્કે વર્થ છે તે બતાવ્યું.

અર્જુન કહે—હે મહા, તેથી મને લાભ થયો છે સાવ વિપાદ માંથી નીકળીને હું વિચાર કરવા લાગ્યો.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હા પણ તારી આખી વાત પતી નહીં પછી નું મુદ્દતા પાપ વિચારમાં પડ્યો તેમાં મેં તારું ધ્યાન ખેંચ્યું કે, હે મિત્ર, પાપ તો બેડ બાબતોથી તને નહીં છોડે,—ચાલે લડે કે ન લડે!

અર્જુન કહે—હા, એ મારા ધ્યાનમાં આવતી હું પાછો ગૂંચાળો કે, તો પછી શું? પછી તો જાત્મકાત ક્ષી મરી જાઉં તો જ કે રવ માત જોડે મૂંઝવણ મરે ને આ લડવા ન લડવાની ખંસાતનું પાપ ટળે!

શ્રીકૃષ્ણ કહે—હે સખા, તેથીય તું ખરેખર ન બચે; મેં તને કહ્યું કે, મરણથી આ દેહ ગયે પુનર્જન્મમાં બીજો દેહ ધરે; એટલે ત્યાં પછી એ જ કર્મ-આધાર ચરૂ થાય!

અર્જુન કહે—હે સખા, પણ મારાથી આત્મઘાતનું પાપ તો કરી શકાય એમ જ નથી; એવી કાયરતા હું કદી ન કરું. પણ મેં જે ભિક્ષાધર્મ ધારણ કરીને ચાલ્યા જવાની વાત કરી, તે એવા જ ભાવમાં આવી જઈને કરી હતી. એમ કરી ન લડું ને ભાગી જઈ તોય પાપ મને ન છોડે, એ સમજતાં હું ગૂંચવાયો છું કે, તો હવે હું કરું શું?

શ્રીકૃષ્ણ કહે—અર્જુન, આપઘાતના ભાઈ જેવો આ જીવન-કાર્યઘાત પણ કાયરતા જ થાય. તેથી તું એવામાં ન સપડા, એમ કહીને મેં તને ટકોર કરી કે, ‘શાસ્ત્ર જે ધર્મ બતાવે તે પાળીને નિશ્ચિતતા ધર; જે ને, મોટાભાઈ યુધિષ્ઠિર આદિ કેવા દૃઢમતિ છે!’

અર્જુન કહે—હે સખા, મારાથી તેવું થઈ શકે તો રૂડું શું! પણ એ મારી લાચારીનું જ ઊંડું દરદ અત્યારે મને ઊપડી આવ્યું છે; એનો ઈલાજ કરવા કહ્યું છું.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે પાર્થ, આ તારી લાચારી વિલક્ષણ છે. તું એક વિચાર કર : કુલધર્મનો શાસ્ત્રીય આદેશ માનીને તું વિહ્વળ થયો; તો ક્ષત્રિય તરીકેના વર્ણધર્મના શાસ્ત્રોક્ત આદેશ કેમ નથી માનતો? તે તારી વિચિત્ર વિસંવાદી વર્તણૂક જ ને? બીષ્મદ્રોણાદિ ગુરુજનોની પ્રત્યેના શાસ્ત્ર-વિહિત આદર-ધર્મને તેં એટલો વણલો કર્યો કે, લડવાથી તેનો અનાદર થાય તે ભયમાત્રે તું વિહ્વળ થઈ ગયો. પરંતુ કુંતીમાતા, યુધિષ્ઠિરાદિની આજ્ઞાના અનાદરનો તને ખ્યાલે ન રહ્યો, જે હવે તું સમજ્યો. ત્યાં તને પેલો શાસ્ત્રોક્ત આદર-ધર્મ યાદ ન આવ્યો. હે સખા, તારા સ્વભાવમાંથી આવી જે વિચિત્ર વિરોધી વસ્તુ પ્રગટ કરતી તારા ચિત્તાની કે તારી જ્ઞાનબુદ્ધિની અવ્યવસ્થા રહેલી છે, તે તરફ તારું ધ્યાન ગમું છે કે નહિ?

અર્જુન કહે — હે અશ્વત્થા, આ તમે મારી વિવિધ મૂર્ખતા દીક બતાવી શાસની એક આજ્ઞા માનું ને બીજી ન માનું, અથવા ભીષ્માદિનો પૂજ્યભાવ યાદ આવે અને મારા મોટાભાઈની વાત જ ખ્યાલ બહાર રહે! — આ મારા અતઃક્રમમાં રહેલી ભારે ખામી તમે દીક પકડી બતાવી યરનું, હે રાખા, હું તો એટલું જ કહું કે, આ ખરે ટાકણે મને જે થઈ ગયું તે જ એ છે, એમાં મેં કોઈ દંભ કે મારો કયો ખોટો સ્વાર્થી વિચાર ઘોડો દોડાવેલો જ નથી ઓચિનું જે મને થઈ આવ્યું ને થયું, એના તમે સાક્ષી છો. હવે એ બધું તમે છતું કરી દેખાડો છો, ત્યારે મારી દીન દયા વળી વધારે જોઈ છું, એમ ખરું કુલધર્મની શાસ્ત્રાજ્ઞા પાળવી પણ પાપજનક છે, અને મારા મોટાભાઈનો આદર ન કરું તે પાપજનક છે એટલે માટે માટે તો હું ન હું એ ઓલા ને ચૂલા જેવા સરખા જ જોઈ છું અને એવી જ મેં કહ્યું કે, ‘તો મારે કયું શું?’ — જેથી કચીને પાપમુખતાની નિશ્ચિતિથી હું વર્તી શકું’

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે કીન્તેય, મોં તારી વિચારસ્થિતિમાં વિશેષાભાસનો દોષ બતાવી તને ઠપકો આપવા કે મહેલું મારવા એ નહોતું કહ્યું એ તારી સ્થિતિ સાચી પ્રામાણિક જ છે. હું તેમાં તને એ દેખાડવા ચાહું છું કે, શાસ્ત્રોક્ત ધર્મ પાળવા જઈએ તેથી જ રસ્તો કંઈ આપોઆપ મરજ નથી મળતો, ત્યાં પણ ધર્માધર્મ નક્કી કરવાનું ધર્મસંકટ આવે તે વખતે વિવેકબુદ્ધિ તો વાપરવી જ પડે છે સામાન્યપણે ચાલુ સાદાં સીધાં કર્મો જીવનમાં કરતાં, એવી ઘાંટી નથી આવતી પણ અન્યારે તું તારામા જુએ છે એવી ધર્મસંકટની ઘાંટી કોઈ પ્રમંજે બરોબર આવે ત્યારે ઊલટું એમ લાગે કે, શાસ્ત્રો જ અન્યારે ગૂંચવે છે કે શું? અથવા તેવે સમયે અપવા કોઈ વડીલ કે આખપુરુષનું વર્તન જોઈને ચાલવા જઈએ, કે તેમની સલાહ પૂછીએ, — કે જેમ તને ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરનું વર્તન જોઈને ચાલવા મેં કહ્યું કે તે મારી સલાહ પૂછી, — તોય ઘાંટી કે ગૂંચવણનો ઉકેલ નથી કરી શકતો એટલે કે, શાસ્ત્રાલિનું

આપ્તપ્રમાણ પણ કોઈ વાર નકારું નીવડે, — કે જેવું તારા અંગે અત્યારે બન્યું છે. હું તારો આજીવન મિત્ર, તેની સલાહ પણ તું માની નથી શકતો! આથી હું એમ નથી કહેતો કે, તું ઉદ્ધડ, અવિવેકી, અસભ્ય બની ગયો છે. તારી દશા જ ખરેખર એવી થઈ ગઈ છે! બલકે, તું તો શાસ્ત્રવચન, આપ્તજનોનો આદર, અને મારી સલાહ — એ બધું જ માનવાને માટે મનથી તો તત્પર થવા ચાહે છે. તારી મુસીબત તો એવી છે કે, તેવી તત્પરતા પણ તું અમલમાં આણી શકતો નથી! તારું અંતઃકરણ, — કે જેના વડે આપણે આ સંસારમાં અવતરીને આપણા જીવન વ્યવહાર ચલાવીએ છીએ, — તે તારું આંતરિક સાધન જ અત્યારે ખોટકાઈ પડ્યું છે. તેને તું ચાલુ કરવા ચાહે છે, ખરું ને?

અર્જુન કહે — હે અચ્યુત, એમ હું જરૂર ચાહું છું.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે પાંડવ, એથી જ મેં તને એમ કરવાને માટેની જે ગુરુ ચાવી જેવો કીમિયો છે, તે કલ્પો કે, સુખદુઃખ, જ્યાજ્યા ઈંદ્ર વિષે સમજીદિ ધરીને તું, સામેથી તારું ઘર પૂછતું આવેલું એવું જે મુદ્ધકર્મ, તે હાથ ધર. તો એવી સમજીદિ તારી પાપભીતિને નિર્મૂળ કરી, કાર્યમાં પાછી ધૃતિ તને અપયિ.

અર્જુન કહે — હે અચ્યુત, આ સમજીદિની તમારી વાત ચમત્કારી લાગે છે એમ બની શકે તો અને તે વડે મારા દરદનો ઉપાય થાય એમ હોય, તો તમે મને બેશક તે સમજાવો.

૨

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે પાર્થ, અત્યાર સુધીમા હું જે સમજ આપવા મથ્યો, તે મૂળે એ જ વસ્તુ હતી. થહેલી વસ્તુ જે મેં તને બતાવી — આત્મ-અનાત્મનો પરમાર્થવસ્તુવિવેક, — તેમાંથી જ આ સમજીદિની વસ્તુ નીપજે છે. એ બે વચ્ચે અનૂટ સંબંધ રહેલો છે. એ વિવેક બતાવીને મેં કાર્યવિવેક અંગે તે લાગુ કરીને તને કહ્યું કે, ‘આથી કરીને, સમજીદિથી તું ચાલ, એટલે તને પાપભીતિ નહીં રહે.’ (૩૮)

શુભાં જોમ વ્યવહાર-જ્ઞાન ટાકીને તને કહ્યું કે, 'એ નમજીને નું લડવા ઊક,' તે બાદ તત્ત્વદર્શીઓનું તદ્દનદ્વિવેક દર્શન સમજાવીને મેં કહ્યું કે, 'નું થોક છોડી દે (૩૭) ને તાને સ્વધર્મ સંજ્ઞાજીને લડવા ઊક' (૩૭), તેથી જ રીતે, છેવટે પાછું તારા પાપભય વિષે કહ્યું છું કે, "નું સમબુદ્ધિ રાખ, એટલે તને પાપ નહીં લાગે, અને હવે લડવાને માટે ઊક " (૩૮)

અર્જુન કહે—હે સખા, તમે મને જાગ્રત યશી માસ ઉચિત ધર્મમાં પ્રવૃત્ત કરવા કળે કળે કેવી જાહેમત ઉપાવો છો, તે હું બરોબર જોઉં છું તે અર્થે જે ગુપ્તિપૂર્વક તમે મારી સાથે કામ લીધું, તેની હું કૃતજ્ઞતાપૂર્વક કદર કરું છું છેલ્લે હવે તમે આ સમબુદ્ધિની વાત કરી, તે હું ન સમજાવી નિત્યાનિત્ય વિવેક તમે કહ્યો એ તો ટીક છે, એવા તત્ત્વ દૂષણને માનું ન માનું એમાં મને કંઈ મુસીબત નથી લાગતી, એ તો જોમ હશે તેમ ખરું પરંતુ પાપનું કરવું શું—કેમ વર્તું જોયી પાપ ન લાગે, એવા કાર્યાકાર્ય પ્રશ્નની જ મારી મૂળ પંચાત છે તેમાં તમે જેવા તત્ત્વવિવેક અને સ્વધર્મને કહીને આગળ 'આ સમબુદ્ધિ પાસકું કરવાનું તને બતાવું છું,' એમ કહ્યું, તે મને બધ બેહુ નહિ—કંઈક નવું જ લાગે છે તેથી કૃપા કરીને એ વધારે વિશદ કરો

ગીઠ્ઠપુ જોલ્યા—હે સખા, આ બુદ્ધિ વિષે હું તને જરૂર વિશેષ વાત કરું મૂળે જોતા, અત્યાર સુધી એ બુદ્ધિની જ વાત મેં તને કરી છે તેમા શુભા જે તત્ત્વ મિષ્ટતની જ્ઞાનબુદ્ધિ તને કહી, તે મુખ્યત્વે સાંખ્યજ્ઞાનનો વિષય હતો પછી જે કર્મ આવરવા માટેની સમતા-બુદ્ધિની વાત કહી, તેમાં મુખ્યત્વે યુગ કર્મનો વિષય હતો આ બીજો વિષય તને મહત્ત્વનો લાગ્યો તે બરોબર છે, કેમ કે, તે આપણા ઈંદ્ર લોક જીવનને સ્પર્શે છે, પછેલા સાંખ્ય જ્ઞાનનો વિષય અનંત આકાશવત્ વિશાળ એવા આ વિશ્વ જીવનને સ્પર્શે છે હે સખા, આ બંને બે જુદા અને અલગ અલગ પદાર્થો નથી પણ વિચારમાં સરળ પડે તેટલા માટે તેમને જુદા માંડી બતાવું છું એટલું જ

અર્જુન કહે — હે પાર્થસારથિ, એ મને ગમે છે. પહેલો તત્ત્વ-બુદ્ધિવાળો વિષય જે હોય તે ભલે હોય; મારા કાર્યકાર્ય કે પાપાપાપ પ્રશ્નમાં હું તેનો સંબંધ નથી જોઈ શકતો. બીજો જે કર્મ કરવા અંગેની બુદ્ધિનો વિષય કહે છે, તેણે મારામાં કુતૂહલ અને ઉત્કંઠા જગાવ્યાં; કેમ કે, તે મારી અત્યારની દશાને બરોબર સ્પર્શી શકે છે.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે અર્જુન, એ તારી વાતમાં તથ્ય છે. તત્ત્વ-દર્શી શાસ્ત્રોત્તરે પણ, તેથી જ કરીને, જે ભાગમાં આ બુદ્ધિને વર્ણવી છે, બાકી તત્ત્વતઃ ને વસ્તુતાએ આ બુદ્ધિ એક જ પદાર્થ છે, કે જે હું તને બતાવી રહ્યો છું. છતાં, તું કહે છે તો ને તેમ તને સરળ સમજાય છે તો, તેવી ભાષામાં કહું કે, અત્યાર સુધી મેં જે બુદ્ધિ તને કહી, તેમાં મુખ્યતઃ તેનો સામ્ય ભાગ મેં કહ્યો, તેનો બીજો ભાગ યોગ કહેવાય છે, જે તું સમજવા માગે છે, તે હવે તને કહું એ સાંભળ (૩૯). અને તેમાં તું જે આશા ઉત્કંઠા બતાવે છે તે સ્થાને છે — સાચી છે. કેમ કે, આ યોગ બુદ્ધિ એવી કુશાગ્ર વસ્તુ છે કે, તે ધારણ કરીને કર્મ કરવામાં આવે, તો કર્મના બંધ કે લેપ જ નથી લાગતો : તે બુદ્ધિ જ એનો છેદ ઉઘાડી દે છે ! (૩૯)

અર્જુન કહે — ઓહો ! હે વાસુદેવ, એવી એ વસ્તુ મને બતાવો; હું તે સાંભળવા આતુર બન્યો છું.

કર્મબંધ અને કર્મફલ

સંજય કહે—હે રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર, શ્રીકૃષ્ણે પોતાના પ્રિય સખાના ચિતાના સમાધાન માટે જે વાત માણી, તેમાં એમણે શાસ્ત્ર અને આપ્તજનો વગેરેનાં લોકમાન્ય પ્રમાણુવચનોનો છેલ્લો ઉપાદેશ કામ કરે એવા બુદ્ધિમત્ત્વનો મહિમા ગાયો, એ અલબુત જ્ઞાનકથા હતી મહારાજ, સાંખ્ય અને યોગ નામે બે જુદી વિચારધારાઓ કે દર્શનશાસ્ત્રોની આપણને ખબર છે શ્રીકૃષ્ણે તો એમને વિષે એવી સીતની વાત કરી કે જાણે એ આખો શાસ્ત્રવિસ્તાર અને તેનો અગાધ જનરાશિ સારથે અમુક ટૂંકી ચ સમજબુદ્ધિમાં જ સમાઈ જાય છે! વળી, ચતુર્થાશ્રમે પહોંચેલા સંન્યાસી સાધકો જેનો આશય લે એમ આપણે માનીએ, તેવી એ ગણન ગભીર જ્ઞાનવસ્તુ શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન જેવા ગૃહસ્થ સત્રિવીરને યુદ્ધ જેવી પાપ કૃતિ સ્થાને માટે તત્પર થવાને સારુ હવા લાગ્યા હતા! હે રાજા આથી કરીને મને પણ ભાર કુતૂહલ પેદા થયું કે, આ તે શી વસ્તુ હશે, કે જેવી તો કદી જાણી સાંભળી નથી!

હે રાજા મને તેમાં શાસ્ત્રવિદ્યાની દૃષ્ટિથી પણ રમ જાગ્યો પરંતુ અર્જુનને એમાં જુદી રીતે રમ હતો, એ રીતે કે, શ્રીકૃષ્ણ કહ્યું છે તે વસ્તુની જો પોતાની કૃપા સ્વદુર્ભાગ્ય ટળીને પછી પોતાની સ્વભાવ બુદ્ધિ સ્વસ્થ થા તો સારુ જામી એવે તત્ત્વર્જનતા દૂપણા વિષે તો ખાગ રુચિ કે જિજ્ઞાસાભાવ ન બતાવ્યા પરંતુ શ્રીકૃષ્ણે એમના પેલા બુદ્ધિમત્ત્વની ભારે તારીફ કરી તેનો મહિમા ગાયો કે, એ બુદ્ધિ વડે યુદ્ધ પુરુષ પોતાના કર્મબંધને હટી શકે છે, તે નાંભળીને અર્જુનને થયું કે, 'એ જ કલ્પ માય દરદનું અકળીર ઓસડ તો ન હોય?'

કર્મબંધ અને કર્મફલ

હે રાજા, અર્જુનની ઉત્કંઠા આ ખ્યાલથી તીવ્ર બની તેને પોતાના પ્રત્યક્ષ જીવન વાવસાયની ધર્મસિકટ દશાની પરી હતી, અને એથી એના ચિરામા અમુક ઉત્કટતા ભરેલી ચિંતા જાગી હતી આથી કરીને શ્રીકૃષ્ણ પોતાની વાત આગળ ચલાવે ત્યા જ વચ્ચે તેણે પૂછ્યું —

૧

અર્જુન કહે — હે વાસુદેવ, તમે આગળ ચાલો તે પહેલા વચ્ચે એક વાત જરા પૂછી લઉં? હે સખા, મારી પીડા પાપના બધની છે, હું તેની હાનિનો ઉપાય ઝાંખું છું ત્યારે તમે કર્મનો બધ હણાશે, એમ કેમ કહો છો? પાપની વાત તેમા આવશે?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે પાર્થ, તે ભલો સવાલ પૂછ્યો ‘પાપબધ’ને બદલે ‘કર્મબધ’ એવો શબ્દપ્રયોગ મે કર્યો, તે તે ઠીક પકડ્યો તે મે તાત્ત્વિપ્રાય કર્યો છે હે સખા, એ તારી સમજ ઠીક છે કે, કર્મ અને પાપ પુણ્ય વચ્ચે ફરક છે કર્મનું ફળ પાપ કે પુણ્ય રૂપે હોય — સુખ કે દુઃખ રૂપે હોય, લાભ કે અલાભ રૂપે હોય પણ તું એ વિચાર કે, આપણે જે કોઈ કર્મ કરીએ, તેનું ફળ જે કાંઈ થતું હોય, તે તો અચૂક થાય જ, કર્મને ફળનું કે તેનું ફળ મળતું રોકવાની કોઈ જ યુક્તિ કે ઉપાય નથી તેથી તેમ નીપજતા ફળનો નાશ સભવે નહીં તેથી જ લોકમા સૌ સમજે છે અને કહવત રૂપે બોલે છે કે, કરીએ તેનું ભરીએ, વાવીએ તેનું લણીએ, વગેરે કોઈ કર્મ કરીએ તેનું ફળ આ સૃષ્ટિના વ્યવનાયકમ મુજબ જે મળે ઘટે, તેને નીપજતું કેમે કરીને રોકાય એમ નથી હે સખા, કોઈ મામ કરીએ તે વડે કાંઈ ફળે નહિ તો મોઈ મામ જ આપણે ઘા અર્થે કરીએ વાડું? કોઈ વસ્તુ કરીએ તેની ફલશ્રુતિ ન હોય, તો એનો અર્થ જ શો? એટલે મે ફલનો બધ નહિ, પણ કર્મનો બધ કહ્યો એમ કે, તેના ફલની જે પ્રાપ્તિ ઘટે તે તો થાય જ થાય

અર્જુન કહે — હે અચ્યુત, આ મારા ખ્યાલમા આવ્યું તો પછી તમે જે બુદ્ધિ કહો છો, તે વસ્તુ કર્મના પાપપુણ્યને રોકે એવી છે,

એમ તમે સૂચો છો? એ તો કર્મના ફળને જ રોચવા જેવું જ ને? અને ફળને રોકવું એ તો તમે અનંભવ છે કહો છો!

શીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે સખા, આ તારી શંકા પણ સ્થાને છે કર્મ કરતાં પાપ પુણ્ય થાય, એ એક પ્રજાનું ફળ જરૂર છે અને જો કર્મના ફળને ઓષ ન કરી શકાવું હોય, તો પાપ કેમ જ રોકાઈ શકે, એ તારો તર્ક, આમ જોતાં, અનૂટ છે પરંતુ અહીં તારું ફળના સ્વરૂપ વિષે ઊંડે ઊંડરવાની જરૂર છે

૨

હે કીર્તિ, કર્મનાં ફળ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ પણ હોય છે, અને તેમ પાછા વિવિધ કારણસર અવનવાં રૂપે નીપજે છે દાખલા તરીકે, આ મુદ્ધ-કર્મ જ તું જો એનું સ્થૂલ ફળ અનેકના મરણ અને જાત જાતની ખુવારી અને ખરવા વગેરે થશે જ જો મુદ્ધ થાય તો એ બધું થતું રોકી શકાય ખરું? નહિ જ ને? અને એમ બધું નીપજે તેને અંતે જે હારજીત થાય, એ પણ અવશ જ ને? પરંતુ તે કોની અને એમાંથી લાભ અલાભ કે પાપ પુણ્ય કે સુખ દુઃખ હંમેશાં જોવા ભાવેનું જે ફળ નીપજે, તે પણ અચૂક જ ને? પરંતુ તે ફળ તો મુંડ મુંડે ને માનવે માનવે જુડુ જુડુ સભવે ને? કારણ કે, આવા ફળનો પ્રકાર સૂક્ષ્મ મનોગત છે જેવી જેની સમજબુદ્ધિ કે દૃષ્ટિ-સૃષ્ટિ તેવી તેની ભાવના હોય છે, તે વડે રંગાઈને આવું ફળ જોને તેને તેનું ધોનાનું અગત જ જાણે હોય એમ, પ્રતીત થાય ને? તેથી જ જગતમા એવું બને છે કે, કોઈને એક વસ્તુ જોણ લાગે તે બીજાને જોણ જેવી ભાવે અને એમ દરેક કર્મફળને વિષે પ્રત્યક્ષ પરાક્ષ કે સ્થૂલ સૂક્ષ્મ અથવા વસ્તુગત કે ભાવગત, કે જડ રૂપે થા ચેતન રૂપે—એવા બે પ્રકાર વિચાર કરવો પડે છે

કર્મના બાહ્ય સ્થૂળ પરિણામ રૂપે જે ફળ થાય, એ તો સગિત મંગિયાવર સમાન હોય છે, જેમ કે, મુદ્ધ થશે તેમા અનેક જીવોનો વધ થશે, વગેરે પરંતુ તેમા તેના આંતર સૂક્ષ્મ પરિણામ રૂપે જે ફળ થાય,

તે ભાવાભાવ રૂપે હોઈને સર્વગમાન એક નથી હોતું. જેવી જેની ફળ વિષે ઇષ્ટાનિષ્ટતાની સમજબુદ્ધિ કે ચિત્તસ્થિતિ, તેવું તેનું રૂપ થાય છે.

હે સખા, વ્યવહારમાં આવી 'ઇષ્ટાનિષ્ટોપપત્તિ' — સારું મારું ફળ લાગવાની ચિત્તપ્રક્રિયા તો થયા જ કરે છે. આમ દરેકના અંતઃકરણમાં થતું આ જો અંતર ફળ છે, તે જોઈને તેના ક્ષેત્રમાં આપણી ઇષ્ટાનિષ્ટ-બુદ્ધિ કામ કરે છે,—આપણાં જ્ઞાનાજ્ઞાનનો પ્રભાવ પડે છે. તેથી પાપ-પુણ્ય સુખદુઃખ ઇંદ્રિય મનોભાવ રૂપે દ્રવ્યનું મનોરાજ્ય જન્મે છે.

હે સખા, કર્મના ફળ પરત્વે આ પ્રકાર-કે લક્ષણ-ભેદ તારા લક્ષમાં આવ્યો ને? તે ભેદને ધ્યાનમાં રાખીને મેં 'ફલબંધ' કે 'પાપ-બંધ'ને બદલે 'કર્મબંધ' શબ્દ વાપરીને તને પેલી સમજબુદ્ધિનો મહિમા કહ્યો.

અર્જુન કહે — હે વાસુદેવ, તમે મને એમ કહ્યો છો કે,—કર્મનું સ્થૂલ ફળ અચૂક થાય છે, પણ તે જોઈને દરેકના ચિત્તક્ષેત્રમાં — તે ફળની પ્રતીતિમાંથી જો ભાવો જાગે, તે જુદા જુદા હોય છે. જેવું જેનું વ્યક્તિત્વ કે સત્ત્વ યા સ્વભાવ, તેવું તેના અંતરમાં આ સૂક્ષ્મ ફળ દેખાશે હે સખા, એ વાત તો સાચી છે. અને એથી જ દુઃખ સુખ, હર્ષશોક, કે પાપપુણ્યના ભાવો થાય છે.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — અને એમાં જો અરુચિકર, અપ્રીતિકર ભાવો હોય — એટલે કે, દુઃખ શોક-પાપ વગેરે,—તેમના બંધનમાંથી મુક્તિ જ તું ચાહે છે ને? હે સખા, હવે તું એ વિચાર કર કે, એ ભાવોની જન્મભૂમિ કઈ? માનવ ચિત્ત જ ને? આપણે કર્મ કરીએ તેનું પેલું સ્થૂલ સર્વગત ને અચૂક ફળ બીજ પેકે રોપાય, તેમાંથી જ આ સૂક્ષ્મ ભાવો રૂપી પાક પેદા થાય છે ને? હે સખા, જીવોનાં અનંત કર્મોનાં સ્પૂળ ફળ રૂપે નિરતર પેદા થયા કરતાં આવાં બીજો આ સંસારમાં નિત્ય વેરાયા જ કરે છે. એનો નાશ ન સંભવે. એ બીજો સાથે સંગ થતાં આપણી ચિત્તભૂમિમાં વેરાઈને તે ઊગે, અને તેનો આધાર જો કે જેવી ભૂમિ તે ઉપર રહે ને? એટલે મેં તેને કહ્યું કે, અમુક એવો

એક બુદ્ધિયોગ છે, જે સાધીએ તો કર્મનાં આગ વેસતા બીજ જાણે અબીજ જેવાં — એકાઈ ગયેલાં બીજ જેમ બિંબે નહીં તેવાં — થઈ જાય છે; અથવા બિંસરમાં પડેલાં બીજ જેમ વર્ષ નીવડે તેવું બને છે. આ વસ્તુને વર્ણવવાને માટે મેં તને કહ્યું કે, એ બુદ્ધિ વડે કર્મના બંધ છાંયો શકે છે. કર્મ થાય, તેનું સ્થૂળ ફલ પણ નીપજે જ; પરંતુ પાપપુણ્ય-સુખદુઃખાદિ ભાવો રૂપી તેનું સૂક્ષ્મ ફળ એવી બુદ્ધિવાળા વિદ્યાગૃહને જાણે બેસે જ નહિ!

અર્જુન કહે — હે વાસુદેવ, તમારે ‘કર્મબંધ’ શબ્દપ્રયોગ સાભિપ્રાય છે, એમ મને કાંઈક દેખાય છે. પરંતુ જે બુદ્ધિસત્ત્વની વસ્તુ તમે કહો છો, એ તો હતી તેવી ને તેવી જ ગૂઢ અગમ્ય છે. મારી જ બુદ્ધિનો દાખલો લઈને, તેની તુલનામાં, એ તમારી વિલક્ષણ બુદ્ધિ-વસ્તુ ના કહો?

અમુક કાયદો જાણ કે, જેવો જેટલો જેનો બુદ્ધિયોગ, તેવો તેલો તે તે શાંતિ, સુખ ઈતિ લાભ થશે

અર્જુન કહે—હે અર્જુન, મેં એ ગમજીને જ વચ્ચે ચોખવ કરી કે, મને તો ‘પાપબંધ’ લાગ્યા,—‘પાપમુક્તિ’ મળે, એ ખપે છે તમે ‘કર્મબંધ’ કહો છો, તેથી કશી સમજ ફેર તો નથી થતો ને? અને તમે મને સમજાવ્યું કે, ના, ‘પાપબંધ’ બદલે ‘કર્મબંધ’ થઈ નમ સાભિપ્રાય વાપરો છો

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે કૌંતેય, તે એટલા માટે કે, કોઈ કર્મ કરીએ તેનું ફળ અગ્નિ છે—કોઈ ને કોઈ તેમાંથી નીપજે જ તેથી એનો નાશ તો સાભવે નહીં અને એનો નાશ કોઈ ઈચ્છે પણ ખરું? રસ કે, અમુક તમુક ફળ થશે એ જોઈને તો લોભે તદનુસાર કર્મ કરવા પ્રેરાય છે એટલે ફળપ્રાપ્તિ થાય એ તો સીને ગમે ફલપ્રાપ્તિનો બંધ તો કોઈ કેમ જ ચાહે? કુદરતી ક્રમે કર્મનાં ફળ તો બેસશે જ

અર્જુન કહે—હે સખા અ તો બરાબર પણ કર્મ ફળના બે ભાગ તમે પાડી બતાવ્યા—૧ સ્થૂળ ફળ અગ્નિ છે, પરંતુ ૨ એનો સૂક્ષ્મ અથ એવો છે કે જે કુ ખર કે પાપરૂપ લાગીને પીડે તે વાસુદેવ આ દગી થકે એમ તમે મૂવવતા લાગો છો મને એ ખપે છે મારી અન્યાગની દશામાં એવું કંઈક બને તો કરવા જેવું મને લાગ્યું અને મેં તમને વીનવ્યા કે, મારા દાખલો જ લઈને આ મને નમજવો તો સારું

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—આ સૂક્ષ્મ ફળનું મત્ર આપણી ચિરાબુદ્ધિ કે અંત કરણ છે, એ તો ખરું ને? મનુષ્ય કર્મ કરવા નીકળે છે, એટલે કે, જેવી પ્રગ્લાથી—જે પ્રકારના સંસ્પર્શી એ કર્મ કરવાનો સમારભ આદર છે, તે અનુસાર આ સૂક્ષ્મ ફળ નીપજે છે, જેવા આ પગલ ચિતાવ્યાપાર કે વાવસાયબુદ્ધિ તેના જ સીધા પરિણામ રૂપે એ સૂક્ષ્મ ફળ-અથ આવે જ છે એટલે કે, એક અર્ગમાં તો આ સૂક્ષ્મ ફળ પણ અટકી કહેવાય દાંત તંત્ર, તે પુલ્કે વડવાનો સંક્રમ કર્યો, તે મુજબ

અહીં કુરુક્ષેત્રમાં નું આવ્યો; અને આવીને યુદ્ધમેત્રનું દૃશ્ય જોતાંવેંત, તારી બુદ્ધિ તેના વધ્ધપી સ્થૂલ પરિણામને કંપી, તેમાંથી તેના મૂલ્ય પરિણામ રૂપે પાપ જોતાં જ તને સ્મરણવૈરાગ્ય પેટે જ, માન કે, યુદ્ધવૈરાગ્ય આવી ગયો, અને તેની મારી તારી બુદ્ધિ ઘંભી ગઈ. આ પરિણામ તારી જ ચિત્તબુદ્ધિનો સૂક્ષ્મ વિકાર છે ને? તને એમ થયું, (બીજાને ન થયું કે બીજું થયું,) એને જ નું ધરવા માગે છે ને? હવે જો કે, જેવી તારી ચિત્તભૂમિ, તેનું જ આ સૂક્ષ્મ ફળ, અચૂક આવ્યું છે ને? તેં એમાં યુદ્ધકર્મ વાળું, તેમાંથી જ એ અવશ્ય નીપજાનું તને દેખાયું ને?

હે સખા, એમ સૂક્ષ્મ ફળ પણ મનુષ્યોના ચિત્તદેશે આ મંત્રારમાં અટક છે: તેથી જ આ લોકનો પાપ-પુણ્ય—સુખદુઃખ—હર્ષશોક વગેરે ખેલ ચાલે છે.

અને તને એની પીડા ન થાય, એ જ તારો મુદ્દો છે ને? અને એ ઠીક છે. હું જો કહું છું તે એ જ કે, એને માટે અકસીર ઉપાય એક જ છે, અને તે બુદ્ધિયોગ છે; કારણ કે, આ પીડા ચિત્તની છે; એનો દંભાજ બુદ્ધિની તદનુરૂપ વ્યવસ્થિતતા વગર બને નહીં. આવી જો વ્યવસ્થિતિ છે તે જો સાધીએ તો કર્મના વિપાક રૂપે આ જો સૂક્ષ્મ પીડા રૂપી લેપ લાગ્યા કરે છે, તે ન લાગે હે અર્જુન, કર્મનું બંધન જો લાગે છે, તો તેનું કારણ અહીં રહે છે તેથી મેં ‘કર્મબંધ’ નો ધાત કહ્યો. હે પાર્થ, એને ફક્તનો ધાત તારે કહેવો હોય તોય ભલે, પણ ખરેખર તો એ કર્મનો એવો ધાત છે કે, તેના વડે આ સૂક્ષ્મ ફળ રૂપ પીડાનો પાક કે ક્યને ગજાઈ જઈને, આ વિશ્વના કમાનુચાર કર્મ પોતાનું નિર્મળ સ્થૂલ ફળ જો હોય તે આપ્યા કરે છે. કર્મને—તેના સૂક્ષ્મ અંશોને આમ ગાળી કાઢી આપની તે બુદ્ધિરૂપી ગણણી મનુષ્યે પોતાના વ્યવસાય પરત્વે મેળવવી કે પ્રયોજવી જોઈએ. તે ગણણીમાં ગાળીને કર્મ કરવાની કુશળતા પ્રપ્ત કરવાની છે. આ ગણણીને હું બુદ્ધિયોગ કહું છું.

કર્મબંધ અને સંન્યાસ

સંન્યાસ કહે — હે મહારાજ, અજુને કર્મબંધ અને પાપબંધ વિષે થોખવટ પૂછી, જવાબમાં એને માનવનું કર્મ તથા તેની બુદ્ધિ વચ્ચે જે એક બીજો અનૂટ અવિચ્છેદ સંબંધ રહેલો છે, તે શ્રીકૃષ્ણે બતાવ્યો આમ છતાં, અજુને જેઈનું સમાધાન થયું નહોતું તેથી, શ્રીકૃષ્ણ ઉવે આગળ શી વાત ઉપાડે છે તે સાંભળવા આનુરુદ્ધો અને ત્રાહિત છતાં, હે ધૃતરાષ્ટ્ર, મારી આનુરુદ્ધતા પણ એવી જ હતી

૧

શ્રીકૃષ્ણ બો ૥ — હે સખા, હું જે વ્યાપક બુદ્ધિયોગની વાત તને કહેવા ચાહું છું તેનો વિચાર ‘સાંખ્ય’ અને ‘યોગ’ એવા બે વાચકોની મ દલી બે વિભાગમાં કરાનો આવ્યો છે ૧ સાંખ્યબુદ્ધિ, ૨ યોગબુદ્ધિ એ બંને ભેગી વણાઈને બુદ્ધિયોગ બને છે એટલે તેનું આ વિભાગીકરણ ખરેખરી જુદાઈ ભગેલી દ્રવ્યતા નથી, તે જુદાઈ, બહુ બહુ તો દ્વિદળના દાણા જેવી, દેખવામાત્ર કે કહેવામાત્ર છે અથવા એમ માન કે, સમજવાને માટે સવળ પડે તેટલા સારુ ચોજતી શાસ્ત્રીય પ્રયત્નરૂપ શૈલીની તર્કપદ્ધતિ પૂરતી જ એ મુખ્તિ છે પણ એ ભેના ભેદ અભેદને વિષેનો વિશેષ કે સવિસ્તર વિચાર અહીં અત્યારે ન કરીએ પરંતુ એ બુદ્ધિયોગ વસ્તુ નું તારા ઉદ્વહરણમાં ઘટાવીને વર્ણવવાને માટે મને કહે છે, તો બને હું તેમ કરું

હે અજુન, તારો દાખલો પણ ઓછો અટપટો નથી, એ અટપટા પછાં સ્પષ્ટ કરવા માટે જ તો મારે આ બુદ્ધિયોગની વાત કરવી પડે

છે એમા હુ કેવળ તત્ત્વની પોષીપડિતાઈ નથી કરતો. પરંતુ, આ તારી સામે ઊભેલા યુદ્ધવ્યવસાયનો જ દાખલો હોઈને, તને તે વળગેલી વાત છે, તેથી તેના મંદર્ભમાં એ બુદ્ધિયોગ તને બતાવું.—

હે સખા, આ તારી ઝંઝટ તને આ યુદ્ધ પ્રકરણ પરથી જ વળગી ને? એમાં તું ત્રણ રીતે ભાગ ભજવી શકે

૧ તું લડવાને તત્પર થાવ, કે જેમ તું આવ્યો હતો પણ તને એના ફળ રૂપે લાગ્યું કે, આથી તો સ્વજન ગુરુજન આદિનો વધ કર્યાનું પાપ ચોટે! તારા યુદ્ધકર્મના આવા ફળના ખ્યાલથી તું લડવામાથી થોભી ગયો ને? અથવા,—

૨. તું ન લડવાનો નિર્ણય કરે, કે જેમ મોટાભાઈ હલધરે કર્યો પાત્રાધર્મ અગીકાર કરીને તે ચાલ્યા ગયા આ રસ્તાથી યુદ્ધ પરત્વે અકર્મતા અથવા કર્મત્યાગ સધાવા માનીએ, તોપણ તેનું પણ ફળ તો આવે ને? જેમ કે, તેથી જ તે એમાય પાપ ફળ ભાળ્યું એ રીતનું કે, માતા, પત્ની, વડીલ ભાઈ, આદિનો અનાદર થાય અને તું કહેવા લાગ્યો કે, હુ ગૂંચાઈ ગયો છું એની મતલબ એ કે, તું આ બીજે માર્ગ નથી લઈ શકતો, અને નથી પહેચો પણ લઈ શકતો

૩ તો પછી ત્રીજે માર્ગ રહે છે—આપઘાત કરી મરણશયણ થવાનો અથવા સંન્યાસ થવી કર્મત્યાગ, અક્રિયતા કે કર્મધાતનો રસ્તો લેવાનો સ્થૂળ રૂપે જોતા, આ માર્ગથી આ જન્મે આવેલા ધર્મસંકટ માથી છટકનારી મંત્રી રહે ખરી, પણ તેમાથી જીવનસિદ્ધિ વિષે શું? આ જગતમા અવતરીને કામ કરતા ચિત્તપ્રમાદપૂર્વક જીવનનિદ્ધિ કે તાર્કિકતા અનુભવવી જોઈએ ને? દેહના ભૌતિક આપઘાત પેકે જ પુનર્જન્મી જીવાત્માનો આધ્યાત્મિક આપઘાત પણ સંભવે, તે પણ ન થવો જોઈએ ને? હે અર્જુન, આ ત્રીજા માર્ગ વિષે તું શું કહેવારું?

અર્જુન કહે—હે માધવ, આ તો તમે અધરા કોયલો મને પૂછ્યો. આપઘાત કરવાની કાયરતા તો હું ન જ કરુ, જેમ મારી ન્પષ્ટ મતિ છે રહ્યો વિજાધર્મી સંન્યાસ માર્ગ ગુરુજનરથના દુ ખાવેશમા

આવી જઈને મેં એ માર્ગ કહી નાખેલો ખરો, પણ તે કોની જોમ? દરદી પીડાતો માણસ, તેની અતિપીડાથી કટાણી મરણ માગતી વાણી કાઢે, એવું જ કાંઈક મારું પણ એ બોલવાનું હતું આ તમે પૂછો છો તે પરથી હું અતર્બુજ બનીને જોઉં છું કે, બિશ્વાધર્મ ગ્રહણનું મારું એ વિધાન શોક વિપાદની ગ્લાનિના આવેશથી ભરેલું હતું પરંતુ હા માધવ, તમે હવે પૂછો છો તો હું કહું કે, મને મનમા એમ ખરું કે, જો આ મુદ્દના પાપમાથી છૂટવાનો રસ્તો ભિક્ષાનો સંન્યાસધર્મ હોય, તો તે પણ ગ્રહણ કરવા તોયાર થાઉં અને તમારે ઘરે આવીને એ જ તમને પૂછું છું કે વર્ણધર્મ ત્યજીને સંન્યાસધર્મ લઉં તો ક'ણ? આપઘાત પેઠે આવો સંન્યાસ તો પાપ મં નથી ને? પણ તે દ્વારા મને પાપમુક્તિની નિશ્ચિ મળે કે નહીં?

શ્રીકૃષ્ણ કહે — હે સખા, એ જ હું તને વિચારવાને માત્ર કહું છું તું એમ માને છે ને કે, સંન્યાસધર્મ જો તું સ્વીકાર, તો કાત્રિય તરીકેની તારી શાસ્ત્રોપમા વર્ણધર્મની ફરજ રહે નહિ, યાત્રા અનુસાર, તું અક્રિય બની શકે — એટલે કે, મુદ્ધર્મ ત્યજી શકે પે મિત્ર અથવા કથાક ખ્યાલથી જ તું સંન્યાસનો ત્રીજો માર્ગ ક'પે છે ને?

અર્જુન કહે — હે કૃષ્ણ, મેં આજે વિચાર કર્યા જ નથી અતિ પીડાતા દરદી પેઠે જ મેં એ ખ્યાલ હું ખાવેશથી કર્યો પણ ખ ખર જો પાપહાનિની સિદ્ધિને માટે એ પણ લે જોઈએ જાય, તો તે માટે તૈયાર છું

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે પરતપ, પાપમુક્તિ સાધવાને માત્ર તું ગમે તે કરવા તૈયાર છે, એવી તારી ધર્મવીરતા અને આ મજાગૂતિ મને અજાણી નથી સંન્યાસ લેવાથી આ સિદ્ધિ મળે કે નહીં, એમ તેથી તું પૂછો છો પણ, ખરું જોતા, એ વિધાન તે કહ્યું ત્યાં તો તે ન લેવાને માટેની મુક્તિ રૂપે જ એ કહી નાખ્યું હતું ને? પણ એથી તું એ તો નથી જ તમજતો ને કે, તે વાળા પાપમુક્તિની નિશ્ચિ તને વરદા? તને એવું શક્ય લાગે છે?

અર્જુન કહે — હે કૃષ્ણ, એમ તો ન કહી શકું. એમ હોત તો હું આ સપ્તમેત્રને છોડીને ચાલવા જ માંડત ને? અરે, કદાચ આટલે આવત જ કંઈ રીતે? તેથી તો ઉપરના ત્રણેય રસ્તાથી ગૂંચવાયેલો તમારે ઘસ્ટે આવીને પૂછું છું.

૨

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે સખા, હવે હું કહું તે સાંભળ : સંન્યાસ વસ્તુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં વર્ણવી છે ખરી. આપઘાત પેઠે તે પાપ ન ગણાય. છતાં, એ વિષે વધુ વિચાર હમણાં ન કરીએ. પણ પહેલું તને પૂછું કે, તું સંન્યાસ લે એ વસ્તુ પોતે પણ એક કર્મ તો થયું ને? એ કર્મનું પ્રત્યક્ષ ફળ પણ શું આવે તે તે જોયું વિચારું ન હોય, તો અન્યારે એમ કરવા હું તને સૂચવું છું.

અર્જુન કહે — હે કેશવ, તમે મને ઠીક ઠીક આંટીમાં લીધો! સારાંથે, મારે મન સંન્યાસ એટલે ન લડવું એટલું જ છે. અને એમાંથી સિદ્ધિ થાય ન થાય એવું કંઈ મને સૂઝયું જ નથી તમે પૂછો છો તો તે વિષે કહું કે, ન લડવામાં પાપફળ આવે તેમ એનાથી પણ આવે, એમ મારે કમૂઝ કરવું જોઈએ. તમે મને જો આ ધ્યાનમાં લાવવા માગતા હો, તો તે મને સમજાય છે. એટલામાત્રે પાપમુક્ત દેશાની સિદ્ધિનો અનુભવ મને ભાગ્યે થાય.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — અર્જુન, આ તારો તર્ક ઠીક છે કે, તારે માટે સંન્યાસ એ ત્રીજો માર્ગ નથી, પણ ન લડવાના અકર્મના બીજા માર્ગનો જ એ પર્યાય છે. તેથી જ તું સંન્યાસ ગ્રહણ નથી કરી શકતો, — તેમ જ તું લડી પણ નથી શકતા.

અર્જુન કહે — હે વાસુદેવ, હું કેવળ તર્ક જ નથી કહેતો. પાપ ને કર્મબંધનો ઘાત સંન્યાસ વડે થાય કે કેમ? — એ શંકા મને જાગી તે મેં પૂછી. સંન્યાસ લઈ તો મુદ્દાદિ કર્મો આપોઆપ છૂટે કે નહીં? અને તેથી પાપ લાગનું મટે?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે સખા, સાચો સંન્યાસધર્મમા પૂર્વાશ્રમોના બધા સસારી કર્મનો ત્યાગ વિહિત કહે છે એમ ખરું પરંતુ એવા કર્મ ત્યાગ કે ઈર્ષ્યાત માત્રથી જ કર્મબંધ આપમેળે દૂર થાય એવું નથી મોટાભાઈ બલરામ વ્યવહાર ત્યજીને યાત્રાધર્મ ગયા, તેથી કાંઈ ઓછા તે પ્રસન્ન થિતો ગયા છે ! અને તને લાગે છે કે, તું અત્યુચ્ચ જાય તો તારા મનનો ઉદ્વેગ અને વિવાદ વગેરે મટીને તું નિષ્કર્મ નિષ્પાપ પણાનો અનુભવ કરી શકે ?

અર્જુન કહે — હા તો નથી શકી શકતો મને મારી પાપભીરુતાની શોકવિવાદ દશામાથી રસ્તો જ નથી મળતો, એ દૂકમાં મારી દશા છે

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે સખા, તારો દાખલો બતાવે છે કે, એ રસ્તો કેવળ બુદ્ધિયોગમા છે હે પાર્થ, આ બુદ્ધિયોગ એવી પરમ વસ્તુ છે કે, તે વડે કર્મમાત્રના બંધનો છેલ્લો જાય છે (૨૩૯) તે સમજવાથી સંન્યાસની તારી વાત પણ ભેગાભેગી એમાથી આપોઆપ સમજાઈ રહેશે કેમ કે તે વિના સંન્યાસનો સાચો અર્થ પણ સધે નહિ

અર્જુન કહે — હે વાસુદેવ જો તે વાત કે વિચાર પચી અતે તમે મને તમારી આ ચમત્કારી બુદ્ધિયોગ વસ્તુ પર જ લાવો છો મારો દાખલો ચર્ચાનિય તમે મારા લગ્નમાં એ જ આણ્યું ! હ મિત્ર મને એ વિષે બરોબર મારીને હવે કહો

૨૧

શોક અને પાપ

૧

શ્રી

કૃષ્ણ બોલ્યા — તે અર્જુન, તારો દાખલો જરા આગળ લંબાવીને તેની બીજી એક વધુ બાજુ તારા લક્ષમાં લાવું : તું યાદ કર કે, તે' પહેલી દૃશ્યાદ ઊંઘી શોકની કરી; તેથી મેં તેના નિવારણ માટે તને, તત્ત્વદર્શીઓ આ વિશાળ દૃશ્ય જગત જોઈ તપાસીને અસ્તિત્વ-માત્રને વિષે જે સદસદ્વિવેક કહે છે, તે વર્ણવ્યો તત્ત્વદર્શીઓ આ ચરા-ચર મૃષ્ટિમાત્રની છાયાવટ કરીને, તેના સતત પરિવર્તશીલ ધર્મને ધ્યાન પર લાવે છે. તેમ કરીને, ઇન્દ્રિયગમ્ય એવી એ સારી સ્ખૂળ ગતિ-માન — પરિવર્તી દૃશ્યની અપેક્ષાએ, એક સ્થાયી સ્થિતિશીલ ધર્મ પ્રાપ્તો એવો આત્મ-પદાર્થ એકમેવ સત્તાપે છે, તે તરફ તારું ધ્યાન મેં ખેંચ્યું. હે સખા, આમ કરીને મેં તને કહ્યું કે, “તસ્માદેવ મિદિત્વૈનમ્ ન અનુ-શોચિતુમર્હસિ ।” (૨ ૨૫) માટે તારે મરણનો શોક કરવો ન ધટે.

અર્જુન કહે — હે માધવ, એ મને બરાબર યાદ છે. અને તેથી તો મારો શોક નિર્મૂળ ન થયો તોય હળવો થઈ ગયો : હું મરણથી શોક કરવાની વ્યર્થતા સમજ્યો. એમાં હું આત્મ-પદાર્થ ન માનું ને દૃશ્ય અનાત્મ એવો આ સંગાર પદાર્થ, કે જે દેખું છું એટલે તો માનવો પડે ને માનું, તોપણ એનું સદાપરિવર્તધર્મી લક્ષણ તો કબૂલ કરવું પડે ને ? એટલે કે, જે બનવાકાળ હોય તે બને જ; જન્મ-મરણના પલટા થયા જ કરવાના; એનો અર્થ કે, પુનર્જન્મ થયા કરે, એમેય આપોઆપ એમાં આવી ગયું, તે માનવું જ પડે પણ મારું દુઃખ તો

બીજુ છે ને? કે, આ મુલકર્મ કરુ કે ન કરુ, તોય જે પાપ થાય, એનો ઉપાય શો? અતરની એ પાપબુદ્ધિ કાળજીને એવી કોરી ખાય છે કે, એના મ્ખાટે મને નિર્વાર્ધ અને કૃપણ બનાવી મૂક્યો છે!

શ્રીકૃષ્ણ બો યા—હે જોતેય, આ તારુ છવ લગ પાપ દુષ્પ કેવુ ભય ર છે! પાછો મે એનો ધા તાજે કરાવ્યો! બાકી, તે મ્ધુ તે ઠીક છે કે, તારો શોક તો નગમ પડ્યો, પણ અતરમા જ બેઠેલી તીણી પેલી શોષ વિપાદજનક પાપબુદ્ધિ સતાવ્યા જ કરે છે મારે તને આ બે વસ્તુ — તારા શોક અને તારી પાપબુદ્ધિ, એ લગમ આણવા જ તારો દાખલો લાંબાવવા પડ્યો કારણ કે એ દ્વારા તને મારી બુદ્ધિયોગની વાત વળી વધારે વિશ્લેષ થઈ શક એમ છે

૨

અર્જુન કહે—હે માધવ, મને શોકે સમૂળો ઢીલો કરી દીધો, એ તો હમીકત છે એના પર તમે તમારી આત્મવાદી વાતનો મલમલટ્ટો કર્યો, તેથી ફેર પડ્યો, પણ હે વાદવમણિ એમ માનો કે, શોકના એ ધામાથી પાપ દૂરવા જ કંઈ છે એટલે શોક અને પાપ બે નોખાં તો ખરા, છતાં એકબેકમા મળીને કામ કરતા લાગે છે, એમ નહિ? નહિ તો શોક ધા નરવો ન થાય?

શ્રીકૃષ્ણ બો યા—હે સખા, તે ઠીક મ્ધુ તારા શોક અને પાપબુદ્ધિ પણ, માખ્ય અને યોગ વિષે મે કહ્યુ તેની પેઠે, નોખા છતાં (દિદગના દાણા પેઠે) એકદળ જવા છે છતાં, તારી મનોદશા વર્ણવવાને માટે તે બેને નોખાં ગણાવ્યા, એ પણ સપ્રમાણ કે તર્કયુક્ત છે, એમ ખરુ

અર્જુન કહે—હે માધવ, એ પરથી તો મને તમારા બુદ્ધિયોગના સાખ્ય અને યોગ એવા બે ભાગ વિષે જ વધુ સમજ પડી! મારી શોકબુદ્ધિ અને પાપબુદ્ધિને તો હું જુદી અને છતાં જોડપેલી જોઉં છું તેમ જ માખ્ય યોગ વિષે તમે મ્લો તો હું ક'પી શકુ છું કે, એ બે વચ્ચે જુદાઈ અને જોડાણ બેઉ, એક તર્કરૂપેય, સંભવી તે શકે

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે કૌંતેય, એમાં એથી પણ વધુ મર્મ ગહેલો છે. તારી શોકબુદ્ધિ પર શો ઈલાજ લાગુ પડ્યો વારુ? મુખ્યત્વે કંઈને, પેલો તત્ત્વદર્શી મદસદ્વિવેક જ ને? હે સખા, એ તને મેં જ કહ્યું એ સાચંએ તો બુદ્ધિયોગ જ કહેલો (૨.૧૧ ૩૮); પરંતુ એમાં મુખ્યત્વે મેં નને બુદ્ધિયોગનો માંખ્યદર્શી વિભાગ ખાસ આગળ કંઈને કહ્યો હતો (૨.૧૧ થી ૩૭). તેથી એની અસર તારી શોકબુદ્ધિ પર પડી, પણ તારી પાપબુદ્ધિ પર ન પડી;—એ તો ખરી જ રહી!

હે સખા, એનું કારણ છે: પાપબુદ્ધિ લાગે છે ધર્મભંગ થવાના બાનમાંથી; જ્યારે શોકકારણ પ્રાપ્ત થતા વસ્તુસ્થિતિ વિષેના જ્ઞાનના મોહ કે અણસમજ જા ગેરસમજથી,—જેમાંથી આગળ જઈને કાર્મિકત્વે ધર્મભંગ પણ થવા પામે છે, તેથી તે પેદા થાય છે. હે સખા, આથી કંઈને, શોક પર સાંખ્યબુદ્ધિ કે સાંખ્યજ્ઞાનની સીધી અસર છે; પાપભય ઉપર અસર ધર્મબુદ્ધિ કે ધર્મતત્ત્વના આકલનની પડે છે. તેથી તારા શોકના નિકાલ સાથે પાપબુદ્ધિની આ તારી બીજી બલાનો અકસીર ઈલાજ બુદ્ધિયોગનો બીજો ભાગ યોગ-બુદ્ધિ છે;—કે જે સત્ય ધર્મતત્ત્વ સમજાવે છે. એ વડે તારું પાપબંધ-દુઃખ સીધું બેસી જાય; અને તેની સાથે સ્થોમશ્લો તારો શોક પણ થમી જઈને તારા સમગ્ર પ્રાણનો ઉકેલ આવનાં તું સ્વસ્થ થશે—તારો નિત્યપ્રમાદ પાછો સધાયો.

હે સખા, આમ તારી શોકબુદ્ધિ અને પાપબુદ્ધિનો જ ઈલાજ અનુક્રમે પેલી બે બુદ્ધિ પણ છે—માખ્યબુદ્ધિ અને યોગબુદ્ધિ. અને શોક તથા પાપને સમગ્રપણે કૃત્સ્ન કે એક જુએ, તો તેના ઈલાજ આ બે બુદ્ધિનો મમગ્ર કે કૃત્સ્ન એવો એક બુદ્ધિયોગ છે. હે મિત્ર, તેમાંની પહેલીનો નિર્દેશ વિશેષ રૂપે પું કરી ગયો; હવે બીજીને વિશેષ રૂપે હાથ ધરવા માગું છું. (૨.૩૯)

૩

હે અર્જુન, યોગબુદ્ધિની આ બીજી બાબત પણ મેં તને તારા ‘સ્વધર્મ’ તરફ ધ્યાન ખેંચીને સામાન્ય ઈશ્વારા પૂરતી તો કહેલી; પણ

તેના તત્ત્વદર્શનને કહેવું નહિ તેથી કદાચ તને એ ખ્યાલમાં ન આવ્યું બાકી મેં એનો ઈશ્વારો કરવા જ તને કહેવું કે, તારો સ્વધર્મ તું વિચાર (૨,૩૧), અને તે અંગેનાં કુશરે થતા સુખદુઃખ, લાભાલાભ જ્યાંજ્યાં વગેરેને સરખા માનીને તું તારો સ્વધર્મ પાળ, તો તને પાપ નહિ લાગે (૩૮) કર્મકૃણ વિરેની આવી સમતા એ જ આ યોગબુદ્ધિનો મર્મ છે પણ તને તે એટલું સ્પષ્ટ ન થયું ને તે એ વિષે વિચદતા માગી, તો મારે હવે તને એ વિષે માનીને કહેવું જોઈશે

અર્જુન કહે — હે વાસુદેવ, હું ઊંડા રસપૂર્વક સાંભળું છું એટલું કહ્યું તથા મને તમારી બુદ્ધિયોગની વાત કેવી સ્પષ્ટી અને ઊંડી ધશે એમ તો થાય છે પણ હે માધવ, તત્ત્વદર્શીઓના મદસદ્વિવેક બાબતમાં હું બેપરવાઈથી કે બેધ્યાન જનીને થા-યા, એ સાચી ટીકા છે—એ તમે ખરું કહો છો. એકની વ્યથતા મમજવા માટે, એમાં ન માનું તો પણ થાવે, એમ મેં જોયું, એટલે એમા મારું ધ્યાન નથી ગયું પણ હવે તમે એમ કહો છો કે, માર એ પરત્વે ઊંડા ઊતરવું પડ્યું નહિ તો, પાપબુદ્ધિનો છે ન ઊંડી થકે એમ તમે કહે છો? જો એમ હોય તો તે સાંભળ્યે જ છૂટકો પણ તમારે ધીરજથી મારી જોડે કામ લેવું પડ્યું કેમ કે, તમે મદસદ્વિવેકના તત્ત્વદર્શી મિલ્લાંત વગેરે બાબત જે કહો છો, એમા મારી ચાંચ ફૂલી નથી

શ્રીકૃષ્ણ બો-યા — હે સ્પષ્ટદર્શી મિત્ર, તે ક્ષીં કલુ તત્ત્વદર્શીઓના મદસદ્વિવેક વિષે કદાચ વિના તારા દુઃખનો ઉપાય નથી અથી તેને તત્ત્વનું દૂષણ માનીને તું ન ચાલે, એમ જગત્ત સ્વવા પૂરું મેં કહ્યું બાકી તું જે તમજી ન શકે, કે પ્રસ્તુત ન જુઝા ને તેમાં મજામારી ન કરે, એ તો કુદરતી છે

સ્થિતિ અને ગતિ

૧

અર્જુન બોલે—હે કેથવ, તમે આત્મવાદ સમજવાની જરૂર બતાવી, તો એ વિષે હવે મને કહો તમે જે કહ્યું તે પરથી મારા લક્ષમાં આવ્યું કે, મારી શોકગ્ધાનિ દૂર કરવાને માટે હું આત્મવાદના તત્ત્વ વિષે ઉપેક્ષા કરીને ચાલી શક્યો, કમ કે, અના મ છતા પ્રત્યક્ષ ન ઈન્દ્રિયગમ્ય એવા આ દૃશ્યમા રહેલી પરિવર્તશીલતા અને ભાવ પદાર્થોની સંસુભગ્નુ રતાની નત્યતા હું પ્રત્યક્ષ જોઈ શકતો હતો, તેની નુબનામા આત્મપદની વસ્તુ તો તદ્દન અવ્યક્ત જ ને? તેથી અની અદર ન જતા, જે પરિવર્તશીલતાનું દૃશ્ય કે હમીકતી તત્ત્વ હતું તેને પકડીને હું ચાલ્યો, અને તે પરથી પણ હું અટકું તો પામી ગયા કે, પરિવર્તશીલતાના એ નત્ય મુજબ અવશ્ય બનવાકાળ જેવી જન્મ મરણ ઈત્યાદિ ગતિ વિષે શોક ન હોય હવ તમ મને અમ કહો છો કે મારા શોકનિવારણ અંગે તો અમ સંભળ્યું પણ પાપનિવારણ અંગે અમ નહીં પાડે! તે વિષયમાં શું મેં અવ્યક્ત આત્મય જેવા નત્ય તત્ત્વનો મર્મ પામીને જ આગળ જઈ શકાવ, એમ તમ કહા છો? દૃશ્ય ભાવોની પેલી સંસુભગ્નુરતાની પેઠે, આ બીજા સત્રમાં, તેને મળતા કે તેના જેવા રેન્દ્રિયગમ્ય મેં વ્યક્ત પ્રત્યક્ષ આધારે વિચારીને આગળ નહીં તમજી શકાય એટલે કે પાપનિવારણનો રસ્તો નહીં જાડે એમ તમે કહો છો? હ શ્રીકૃષ્ણ, એમ હાથ તો, હું તે તમારું સ્થાણ નિશ્ચય સત્તાનું સત્યતત્ત્વ સાંભળવા તૈયાર છું એ શું પેલી આત્મનત્ત્વની જ વાત છે કે બીજું મંઈ?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—તે ગાના, છે તો એ જ એલા આત્મ અને તારા પાપક એવા આત્મતત્ત્વના સિદ્ધાંતની જ વાત, પરંતુ જેમ એ જ એવી બુદ્ધિને બે ભાગમાં ને વર્ણવી, તેમ જ એ જ એવા એ આત્મપદાર્થના વિચારને પણ તદનુકૂળ બે ભાગમાં જ જોવો. મીઠા પાણી એટલે, તું પૂછે છે એનો તર્કશુદ્ધ જવાબ બે આપવો હોય તો કહ્યું કે, હા અને ના! હે દુરુન્દન, હા એથી કરીને કે, આત્મતત્ત્વની જ વાતના પેટામાં તેના ઉપનિષદાન્ત પેકે કે તેના પર્યાય પેકે જ આ બીજી વાત આવી જાય છે, અને ના એથી કરીને કે, આત્મ પદ્ધતો વિચાર આ નમત્ર મહત્ દૃશ્યને અનુવક્ષીને આપણે કહેવો, કે જેમા આપણા માનવચોકનો—આ પૃથ્વીનો વિચાર તેના પેટામા આવી નો પરંતુ, આ લોકનો વિચાર 'દૃશ્ય' ઉપને બદલે 'કાર્ય' કે કર્મસૃષ્ટિ રૂપે કરીએ, તે આપણી આ કર્મસૃષ્ટિમા ચાલતો જે વ્યવહાર કે વ્યવમાય છે, તેને અનુવક્ષીને અને તદનુસાર પરિભાષામા કરવો દીક વાગ તેથી કરીને એ આત્મ પદ્ધતી પરિભાષાથી જુદો પડે એમ લાગે ખરું એટલે તને મેં કહ્યું કે, આ હવે જે ને બુદ્ધિયોગની વાત કહ્યું છું, તે મૂળે તો આત્મતત્ત્વની જ આગળ વાત છે, તેમ છતાં તું તેને તેવી નથી એમ પણ માને—નવી વાત છે એમ સમજે, તોપણ વધી નથી

અર્જુન કહે—હે સખા, આવી પણ પેલી તમારી સાખ્ય અને યોગની સમજના દિદ્દળવાદ જેનું કાર્થિક સૂચવના લાગે છે!

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા!—હે કર્તેય, એ તે દીક કહ્યું સાખ્યદૃષ્ટિ આ મહત્ દૃશ્યની અપાર ભાવ-સૃષ્ટિની વિલેપનાઓને નિહાળીને તેમાં રહેલ પરમાર્થ વસ્તુનો વિવેક કરવા, આ બધા ભાવો અને અર્થોને ચકાસીને છણછી ને તારવણી કર છે, અને એવી નિર્દોષ ન્યાયબુદ્ધિથી જોતાં તે વિષે જે મૂળ પાશાગત લગ્નો અને સત્ત્વો હાથ લાગે છે, તેમની ગણના કરીને બતાવે છે હે સખા, આમ તત્ત્વદર્શીઓ આ દૃશ્ય જગતમાં સદમદ્ધિવેજનું કામ કરે છે ને તેમા તેઓ જગતની પરિવર્ત શીલતા છતાં અચ્ચ અમર અખડ આત્મતત્ત્વને લહે છે અને તેને

વ્યાખ્યાત કરી બતાવે છે હે મખા, તારી પાપ શકા મહત્ત્વ એવા આ દૃશ્ય વિચાર માથે સીધી સબધી નથી, તે જન્મે છે આ સમારમા સતત ચાલતા ક્રિયા કર્મના શુભાશુભ ફલવિચારમાથી એનો સીધો સબધ આ લોકમા ચાલતા આપણાં કૃત્યોના વિચારની જોડે છે

અને હે અર્જુન, આપણા આવા સતત ચાલતા કૃત્યો વિષેના વિચારમાં પણ એક પ્રકારનો સદમદિવેક તો રહે ખરી ને? પણ આ વિવેક પદાર્થો વિષેના પેલા ‘છે નથી’ કે ‘અસ્તિ નાસ્તિ’ ભાવને વિષેના વિવેક કરતા જુલો છે એમા સદસત્ કે શુભાશુભ ગર્વાકાર પરત્વે વિવેક કરવાનો આવે અને હે સખા, —મારા નરસા એવા આ ગર્વાકાર વિચારમાથી જ પાપ પુણ્ય ભાવ જાગે છે ને? સત્કર્મ કે અસત્કર્મ હોય, સન્કૃત કે દુઃકૃત હોય, —એ આધારે જ પાપપુણ્ય આપણે માનીએ છીએ ને? એટલે, અહીં સદસત્કર્મ વિવેક કરવો પડે છે — કે જેમ પેલા સદમદ્ વસ્તુ કે ચરમ પદાર્થનો વિવેક હતો

અને વસ્તુ કે પદાર્થના આ વિવેકનો પરમ સિદ્ધાન્ત એ આત્મ પદ, તેને અલગ નામ આપવું હોય તો જ્ઞાન કે વેદ પરત્વે મુખ્યત્વે હોઈને ‘વેદાન્ત’ તેને કહેવાય, તેમ જ પેલા સદસત્કર્મ કે કૃત પદાર્થના વિવેકના ચરમ સિદ્ધાન્તને (કૃત પરત્વે મુખ્યત્વે હોઈને) ‘કૃતાન્ત’ કહેવાય હે અર્જુન, તેથી કરીને, આપણી કાર્ય સૃષ્ટિમા એટલે કે, જીવનના કમિત્રે આ કૃતાન્ત શો છે એવા પ્રશ્ન, આ બીજા વિવેક પરત્વે આવે. અને એનો જવાબ તત્ત્વ દર્શીઓ બુદ્ધિભોગની યાગશાખાની પરિભાષામા વિચારીને નિરૂપે છે, તેથી તે જુલો પડે અટવું ખરું પરતુ મૂળે તો તે એક જ પરમ સદસદિવેક વિષેનો ભાગ જ છે, કે જેને સમજવાની સવડને ખાતર તત્ત્વદર્શીઓ બે ભાગમા રજૂ કરે છે

આથી કરીને મે તને કહ્યું કે, આત્મતત્ત્વ જેવા સિદ્ધાન્તનું દર્શન નરી પડિતાઈ નથી — જીવનવ્યવસ્થામાં તે જરૂરી છે

અર્જુન કહે — હે અશ્યુત, તમે આ દૃશ્ય જગત પરત્વે જે ભાગમાં ફોડ પાડીને કહ્યું, તે મારા ધ્યાનમા આવ્યું આ દૃશ્ય એવે

મહત્ પદાર્થ એક સ્થિતિ કે હયાતી છે, જેમા અસંખ્ય પદાર્થો, ભૂત ભાવો, તથા જીવો ઈતિ જેવા મળે છે એમ છતાં, આ બધા પદાર્થો પરિવર્તનમાં છે એટલે ગતિ જેવું પણ જોઈએ જાણીએ, બધકે તેથી જ જગત આપણને જેવા મળે છે આ પ્રકારે આ પ્રત્યક્ષ ઈન્દ્રિયગમ્ય મહત્ દૃશ્યને બે રીતે મમજવું પડે ખરું — અમુક સ્થિતિ કે હયાતી મા અસ્તિત્વ રૂપે, કે જેમાં પરિવર્ત રૂપે ગતિ પણ દેખાય છે એમ ‘અસ્તિ’ ત્વ સાથે ‘ભાતિ’ત્વનું દૃશ્યત્વ પણ છે, કે જે ગતિને કારણે વ્યક્ત થાય છે

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે મિત્ર, તે આ ન્યિતિ ગતિ દ્વંદ્વ લીક પકડ્યું તે વિરે એક બીજી બાબત હવે તારા લક્ષમાં તરત આવી શકશે — આ ગતિ તું કાળની વહનગતિથી જ પામે છે ને? કાળ પ્રવાહમાં વહેતા પદાર્થોના રૂપ કે સ્થાનમાં પરિવર્તન થયા કરે છે, તેથી જ તેમને દેખે છે ને?

અર્જુન કહે — હાસ્તો એમ સૃષ્ટિમાં ગતિશીલતા અને પરિવર્ત શીલતા છે, તેથી તો જગત છે, ને તેમાં આપણ જીવનવ્યવસાય કે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ

૨

શ્રીકૃષ્ણ કહે — અર્જુન, આ તે લીક કલ્પ હવે તું મને એ કહે કે, આ જીવનવ્યવસાય એટલે જન્મ અને મરણના બે ખૂંટા વચ્ચેની જીવનદોરી ન? પણ જન્મ પૂર્વે કે મરણ પછીનું શું? તે કાળ પરત્વેની ગતિનું શું?

અર્જુન કહે — હ કૃપ્ત, એ તો તમ મને કહી ગયા કે જન્મ ને મરણ નિશ્ચિત અપરિહાર્ય છે (૨૨૭), અને ભૂતમાત્ર તેના આયુષની જીવનદોરીના માધ્યમાં વ્યક્ત હશે જન્મ પૂર્વે અને પછી તો અન્યથા જ હોય, વચલા વ્યક્ત મધ્યના પ્રત્યક્ષ જીવનનો જ હિસ્સો પંચાતનો છે (૨૨૮) એથી તો મગજનો ચોન્ન વાર્ય છે, જેમ હું કળી ગયો એ રે, અજ્ઞાન એવા આદિ અને અત વિષે ગતિ જેવા જ મળતી નથી, પછી તેનો તો ગવાલ જ કવા રહ્યો?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—કૌંતિય, તેં બરોબર મુદ્દો પકડ્યો. મારે એ વસ્તુ તારા લક્ષમાં આણવી છે કે, અનંત અપાર એવાં આદિ-અંત એ બે વચ્ચેના ગાળાને આપણે જાણીએ જોઈએ છીએ; એ ટૂંકડા ગાળા બહારના કાળને વિષેનો વિચાર કલ્પનાબુદ્ધિ વડે કરીએ છીએ. એમ એક અનંત એવા મહાકાળ વિષે પણ બે ભાગ પડે છે—એક, ઈલ્લેક્ટ્રા પ્રતીત થતો પ્રત્યક્ષ કે વ્યક્તરૂપી જીવનકાળ; બીજો, એક ચિરંતન કાળસાગરમાંથી તેટલું બિંદુ બાદ જતાં રહેતો એ નો એ જ અનંત મહા કાળસાગર, કે જે જન્મ મરણના બે ખૂંટથી—અરે, તે પૂરતો કે તેથી જ,—પ્રતીત થાય છે. હે અર્જુન, આ ભેદ પણ તને (તારા શૈક્ષણિક પેઢે) અવગત થાય છે ને?

અર્જુન કહે—હે કૃષ્ણ, એ તો ઉઘાડો છે. અરે, એ તો આ જગતમાં જન્મીને ઝઘડો છે! જેમ કે, સ્વજન ગુરુજન વિષે જન્મ-મરણના કારણે હું શોકગ્રસ્ત બન્યો, અને જીવનના પુરુષાર્થનો જે આયુષગાળો, તેમાં જતા મને પાપભય અને દુઃખાદિ સતાવે છે.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે સખા એમાંથી હું તને હવે એ બતાવવા ચાહું છું કે, પેલા અવ્યક્ત અનંત કાળ પરત્વે તને મરણદુઃખ લાગ્યું, અને વ્યક્ત જીવનકાળ પરત્વે તને પાપશોભાગે છે,—જેમાંથી બચવાનો તારો પ્રશ્ન છે—એમ જ ને? એટલું કે, પેલા જે દંદ તું જોતો આવ્યો છે—બુદ્ધિ પરત્વે સાંખ્ય અને યોગનો—તારા ભાવો પરત્વે શોક અને પાપનો—આ મહત્ દૃશ્ય પરત્વે સ્થિતિ અને ગતિનો, અથવા તો નક્કી બનવા કાળ એવી મરણ સ્થિતિ અને આયુષ દરમિયાન સતત પરિભ્રમતી રહેતી એવી જીવન ગતિ,—આમ જે આપણી ચર્ચા-વિચારણા બે ભાગમાં નોખી પડે છે, તેને જ મળતી આ ગાળ-પુરુષ વિષેની પણ દંદદૃશ્ય તું જુએ છે ને? એક પ્રત્યક્ષ પ્રસ્તુત એવો જીવનની ચંચાતનો ચતાવધિ વર્ષ-કાળ, બીજો, તે જતાં રહેતો અનંત અવ્યક્ત ચિરંતન કાળપુરુષ,—કે જે જન્મ કે મરણ દ્વારા આપણને પ્રત્યક્ષ પ્રસ્તુત બને છે હે સખા, એમાંથી હવે તું એ જો કે, સાંખ્ય-

બુદ્ધિયોગ ભાગ જે મેં મ્હો, તેનો નીધા મંબધ,— પેલાં મેં બનાયા
તે ચોક, કે મથપ, કે સ્થિતિ, કે જીવન-ગાથાનાં વર્ષો જતાં જે અવ્યક્ત
અનંતકાળ છે,— તે બધાં પરત્વે છે, અને હવે મારે તને જે સમજાવવી
છે તે યોગબુદ્ધિનો સંબંધ,— જીવનકાળમા દખાતા પેલાં, પાપ, કે દુઃખ,
કે મર્ષો વડે પ્રતીત થતી ગતિ, ઈંદ્ર જે બીજે દ્વંદ્વ-સમૂહ રહ્યો— તે
બધા પરત્વે છે

૩

અર્જુન કહે— હે કૃષ્ણ, તમે નાંખ્ય અને યોગ એવો જે વિભાગ
કર્તા તેમાં આ તો ગંભીર ઝીંસો તથાંશ રહેવો દેખાય છે! એ તમે
કહેજુ, તેનું સ્વરૂપ હવે મને વધારે જિંદુ જણાય છે તો હવે મને ક્ષો
કે, જેવી રીતે તમે નાંખા વિભાગે જે આત્મતત્ત્વ કહ્યું, તેને મળું
કાંઈક યોગવિભાગે મ્શુક તેને મળું અટલ અમર અજર તત્ત્વ તમે
મારા ધ્યાન પર લાવવા માગો છો? અમ હોય તો તે શુ અ ન્હો,
એ કે, જીવનવ્યવભાષમાં મર્ષો પરિવર્તશીલ તો છે, પરંતુ તે જ પીડાની
વસ્તુ બને છે— તેમાથી સુખદુઃખ, હર્ષસાંક, પાપપુણ્ય આદિ દ્વંદ્વો પેદા
થઈને જીવને પીડયા કરે છે

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા— હે કુશાગ્રદર્શી અર્જુન તે ઠીક પૂછ્યું એ
જ મારે હવેની વાતમાં તને બતાવવું છે મેં આત્મવાદ વિષેની તારી
ઉપેક્ષા તરફ ધ્યાન દોરીને મ્હેનું કે, હવે તે ઉપેક્ષા તાર દૂર કરવી પડશે
કારણ કે, જીવનકાળના વ્યવસાય પરત્વે જે પાપબુદ્ધિ તને પીડા છે તેનું
નિવારણ કરવા આ જે જીવનમા સતત ગતિમાન જે વ્યવસાય છે, તેનો
આત્મા કે સત્ય ન્યાય યા સનાતન કાયદા પકડયા વિના નહીં ચાલે
હે સખા, જેમ પદ્મચેતિ સદસદવિવેક કરીને તેમને પરત્વે આત્મતત્ત્વ
નામે પરમાર્થ વસ્તુની દૃઢ કે અચલ અમર અજર-સ્થાણુ ગત્તા કે
સત્યતા જોવા મળે છે, તેમ જ જીવોનાં કર્માકર્મના કાયચિતિના પણ
સદસદવિવેક કરીને તેમને પરત્વે તેવી જ દૃઢ અચલ અમર સ્થિર-સ્થાણુ
એવી તથા વસ્તુ મગજની જ પાડે તો જ પહેલામાં જેમ તે દ્વારા

શોક-નિવારણ સધે, તેમ આ બીજા તથ્ય કે સત્તા સત્યત્વ દ્વારા પાપ-
નિવારણ સધે છે. હે મખા, આ બીજું કામ યોગબુદ્ધિ કરે છે. એમ
સાંખ્ય અને યોગ એકમમાન કામ દેતાં છતાં, બે વિભાગમાં વહેંચીને
હું તને તેની વાત કરું છું

હે સખા, જેવી રીતે અનેક અનંત પદાર્થોમાં કે તેના વિવિધ
રૂપે એક પરમાર્થ રહેલો છે,—જેને તત્ત્વદર્શીઓ આત્મપદાર્થ કહે છે;
એમ જ આ જગતનો વ્યવભાષ છે, તેમાં અનેક અનંત જીવોની
અનંત અને નાનાવિધ ક્રિયાઓ કે ક્રિયાર્થો તું જુએ છે, તે બધામાં કે
તેવા વિવિધ કાર્ય રૂપે એક પરમક્રિયાર્થ રહેલો છે, એમ તું જાણ. હે
સખા, એ પરમક્રિયાર્થ વસ્તુ (પેલા આત્મતત્ત્વ રૂપી પરમાર્થ પેઠે)
દૃઢ છે, સત્ય છે, મતત મનાતન છે એ પરમકાર્યાર્થને સમજયા વિના
તારી પાપબુદ્ધિનો ઘાત નહીં સભવે હે મખા, હું જે યોગ કહું છું,
તે આ પરમ પાર્થને નિરૂપે છે—તે એનું ભાન કરાવે છે.

હે કુંડુનદન, આ પરમક્રિયાર્થ અને પેલો આત્મરૂપી પરમપદાર્થ
એ બેઉ પણ (સાંખ્ય યોગ પેઠે) જુદા ગણતા છતાં,—દ્વિદળના એક
જ દાણા પેઠે,—એક જ ઢાલની બે બાજુ છે, તે એક જ પરમ મત્યનાં
બે વાચકો છે. એક છે અસ્તિત્વની સત્તા કે સ્થિતિનું વાચક, બીજું
છે દૃશ્ય સસારની ચલ ગતિત્વ કે ‘ભ્રાતિ’ત્વનું ક્રિયા ગતિનું વાચક.
હે સખા, આ બીજું વાચક પણ આત્મતત્ત્વ જેવા જ ગુણધર્મધારી
પરમ તત્ત્વનું વાચક છે.

કૃતાન્ત અને સિદ્ધાન્ત

૧

જે મહાકાળ-સાગર

અજુન કહે—હે પરમ જીવન સખા, હું જોઉં છું કે, તમે મને જ્ઞાન સમજના ઊંડાં પાણીમાં લઈ ચાલ્યા છો મને તેની ભીતિ નથી, કેમ કે જ્ઞાનસાગરના મહા તરવૈયા તમે હાજર છો એટલે “ફિકર નહીં મુઝે તરનનકી” તમે મને વાત કરી, એમાં હું કંટલે આવી છું તે કહી જાઉં, પણ મને આગળ દોરો.

હે મહાન્તારક, તમે એક બાજુ અનંત જૂતકાળ અને બીજી બાજુએ એવો અનંત ભવિષ્યકાળ, એમ જે મહા કાલ સામયે કદા પડેલાનો કાઢો જન્મથી અને બીજાનો કાંઈ મરણથી દેખાય છે, એ પણ સર્વ જ્ઞાત હીનકંત છે અને એક કાંઈ નીકળીને બીજા એ નિરવધિ મહા સાગરમાં મળી જતા એક વળેણ કે માગુદ્યુની સમુદાયોનું આપણું મર્યાદિત જીવન છે એ જરૂરના એક રમ્ય મરોચર મમા એ વચા ભાગમા આપણે તરીએ ફરીએ—વિહરીએ છીએ.

હે માધવ, આ ખુશી અને તેની શમેર લાપેલા વિશ્વનું આ ચિત્ર તમે મારી ક-પનમાં મુક્યું તે મેં જોયું એનું ‘અગ્નિ’ન્વ મારા ધ્યાન કે અનુમાનમાં બેસે છે પરંતુ હેમ મને પેલા બે નિરવધિ મહાસાગરની કડી જેવો આ ઠંડવોક અને તેનું જીવન રમ્ય છે, તેમ પેલા બે સાગર નથી એ બે કાવચાગરના શુ વનુ કચનું કે વાવનું-લાવનું હશે, થા કાંઈ હશે તો તે શુ હશે,—એ કાંઈ જ દેખાતું નથી જોકે, એમ તો આ ‘ભાતિ’ કે જવ સાગરમાં પણ બનું નથી જ જાણું.

જેમ કે, કાંઈ કરીએ તેનું ફળ કયાં જણાય છે? ભૂત અને ભાવી કાળ જેવું સાવ અંધારું નથી લાગતું, એટલે ફરક ખરો. પણ એ નાનોસૂનો નથી. જેમ કે, હું કેશવ, અંધારાથી બાળક બીએ તેમ, આ ઈલેલોક-જીવનમાં મારો પાપભય એથી જ હશે ને?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હું કૌંતેય, તેં દીક ટૂંકમાં તારી સમજ કહી આપી એમાં એક વસ્તુ તને યાદ કરાવું ભૂત-ભાવીના બે કાલસાગરો સાવ અજાણ્યા ન કહેવાય; કેમ કે, એ અનંતતામાં એવા જ અનંત જીવો પુનર્જન્મ દ્વારા પોતાની ઝમ્યાત્રા અનંતકાળ ચલાવે છે, એમ તો ખરું ને? તું જો અસ્તિત્વે કે સ્થિર પદાર્થો (નામરૂપ દ્વારા) જુએ છે, તેમનું પરિવર્ત-કાર્ય જ ભાતિત્વ છે ને? એટલે કે, પદાર્થો જોડે ક્રિયાર્થો પણ સમવાય-સબંધ ચાલે છે, તેથી તેઓ પણ (દ્વિદળની પેલી ઉપમા પેઠે) એકબાથે જ ભાતિત્વ પામીને જણાય છે ને? મેં ત્યારે તને પરમ આત્મ પદાર્થ વર્ણવ્યો, ત્યારે પુનર્જન્મ તેની સાથે જ અને તે દ્વારા જ સ્થિર સ્થાયી અસ્તિત્વ તરીકે રહેલો મમજવ્યો હતો ને?

અર્જુન બોલ્યો — હું કેશવ, હા, એ મારી મરતચૂક હતી. નર્મ અસ્તિત્વ જ અલગ પાડીને મેં વાત કરી. તે અધૂરી ગણાય અસ્તિત્વના કારણે જ, — અરે, એનું જ રૂપ ભાતિત્વ તરીકે જણાય છે, એ બેમા એટલી બધી અવિચ્છિન્નતા છે, એમ ખરું એટલે તમે જો પેલી દ્વિદળ-એકતા જ્યાં ત્યાં છણી દેખાડો છો, તેવું જ આ હૃિપણ એનું એક વધુ દૃષ્ટાંત થયું!

૨

છે પ્રકૃતિ

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હું અર્જુન, હજી બીજો એક એવો જ રમૂજ દ્વિદળ-એકતાનો દાખલો જો તને કહું તું જો આ વિશાળ મર્વ પદાર્થોને સમાવીને પથરાયેલું સચરાચર મહત્ પ્રકૃતિ-બ્રહ્મ જુએ છે, તેમાં બે મોટા વિભાગ છે — ૧. ચર કે જીવ પ્રકૃતિ, અને ૨. અચર કે અજીવ પ્રકૃતિ. આ પણ એવું જ દ્વિદળ એક જોડું કહેવાય ને?

અર્જુન કહે — હે મિત્ર, આ જોડકુ મારા ધ્યાનમાં નવું આવે છે પણ એ બે તો મને નોખાં લાગે છે મમવાય રૂપે એમનું દ્વિદળ એકત્વ મને સ્પષ્ટ નથી સમજાતું ચર તે ચર — જીવનું ચેતન, અને અચર તો અચર — નિર્જીવ જડ જ ને? બે નોખાં જ નહિ?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — અરે! એ બે વચ્ચે તો હર ધર્મો નિત્ય સમંધ રહેલો છે! આ જડ અચર સ્થૂલ જે જુદું તું જુએ છે, એ જ સર્વ જીવોના ભો રાજો — તેમના ઈન્દ્રિયાર્થ રૂપે છે ને? આપણે આ જગતનો સસાર વ્યવહાર જ એ બેના મમવાય મર્મના કૃણરૂપે નીપજો છે ને? અર, એ જડ અચરને જ અન્ન રૂપે ખાઈને આપણે દેહ ધડારો છે ને? અને જડ દેહ અને તે ધરીને જ દેહધારી બનતો ચેતન જીવ, એ બેનો દેહ દહીં ભાવે સમવાય તો તું તરત, દાખલા રૂપે, પામી શકે છે ને? વિદ્યાળ બ્રહ્મમાં જીવોની જે ગતિ તું જુએ છે, તે જન્મ મરણના નિયત ખેલ વડે નીપજતાં દેહ દેહાતરથી જ બને છે ને? અને આપણે જીવો જે કર્મો કરીએ છીએ, તે ક્રિયામાં પણ હરકાલ કર્તા અને કર્મના સમવાય રૂપે જ જીવ અને અજીવ વચ્ચે એકસૂતતા છે ને? જે સતત ક્રિયાશીલતા કે અતિમય ચરિવર્તનશીલતા જગતમાં કે આ એક પ્રકૃતિ-બ્રહ્મમાં તું જુએ છે તેમાંથી જડ અને ચેતનના સમવાય રૂપે દ્વિદળ એકતા હવે તને દેખાય છે?

અર્જુન કહે — હે સખા, એ તો અટવી બધી નિકટની ઉધારી છે કે, તેથી જ તો મારા લક્ષમાં ન આવી હોય? દીવા તમે અપારુ!

૩

કૃત્સન કે બ્રહ્મ-કર્મ

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે કીર્તિય, આ વિષયમાં લજી આગળ એક વસ્તુ તું લક્ષમાં લે જુદા જુદા જડ ભૂત પદાર્થો અને તે પરત્વે પાતપોતાનાં કર્મ રૂપે જીવોના વિવિધ ક્રિયાર્થ, એ બધાની પેઠે જ તેમની એક સાકાર સમગ્રતા તરીકે કૃત્સન પ્રકૃતિ-બ્રહ્મ રૂપી એક પદાર્થ પણ ગણાય ને? એને જ આ વિદ્યાળ કાલ બ્રહ્મમાં પ્રતીત થતું એક સમગ્ર ‘બ્રહ્મ’ કર્મ કહેવાય

ને? એટલે હે મખા, સ્થિતિ રૂપે તું જે આ સચરાચર સૃષ્ટિ કે પ્રકૃતિ-બ્રહ્મ જુએ છે, તે પણ, મહાકાવની ગતિ રૂપે, એક કાર્ય કે કિયાર્થ તો ખરો ને? એટલે કે, તે પોતે જ એ બ્રહ્મમાંથી નીપજતું કે પ્રતીત થતું કર્મ થતું ને? હે પાડવ, આ જ એક કૃત્સ્ન ‘બ્રહ્મકર્મ’ કહેવાય છે, તું તારાં કંપનાચક્ર વડે આ જો. હે મખા, એક જે પ્રકૃતિ-બ્રહ્મ સ્થિત છે, તેના સમો-વડિયા સમુ, ગનિમત્ રૂપે દેખાતું, આ સમસ્ત જગત કે બ્રહ્મ કર્મ રૂપી કિયાર્થ છે, તે પણ (પેલા પરમ આત્મ પદાર્થ પેઠે) એક પરમ કિયાર્થ ખરો કે નહીં?

અર્જુન કહે — હે સખા, એ મારાં તર્કચક્રથી જોઈને કબૂલ કરું છું. પણ એ બધું બતાવીને તમે મને શું કહેવા માગો છો? નર્થ શબ્દોની જાળ જેવું તો એ નથી રચાતું? મારી પાપભયની દશાને એમાં શો સંબંધ આવે છે?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે મખા, અધીરો ન થા. મેં તને સ્થિતિના સારરૂપે ‘સિદ્ધાન્ત’ પેઠે ક્રિયા કે ગતિના સારરૂપે ‘કૃતાન્ત’ની વાત કરી હતી, તે યાદ કર તત્ત્વદર્શીઓ જેમ પદાર્થો વિષે, તેમ જ આપણા કર્મના કિયાર્થો વિષે પણ સદસદ્વિવેક કરે છે આ કિયાર્થોના કૃતાન્ત તે આ બ્રહ્મકર્મ છે. આપણાં કર્મોના સદસદ્વિવેક એ મહત્ બ્રહ્મકર્મને આધારે પેદા થાય છે.

અને હે સખા, પાપ-પુણ્યનો ભાવ કર્મોના સદસદ્-ભાવની સાથે જડાયેલો છે ને? આપણાં કર્મોમા સત્કૃત શું અને અસત્કૃત કે દુષ્કૃત શું, એનો ન્યાય કે કસોટી આ એકમાત્ર મૂળ સત્ એવા બ્રહ્મકર્મને આધીન રહેલો છે.

હે મખા, આપણે યોગબુદ્ધિની ચર્ચા કરીએ છીએ ને? તેમા આ ચર્ચા ચાલે છે ને? એ બુદ્ધિ વડે કર્મનો બંધ હટાવ્યો છે, એમ મેં તને કહેવું. એ શી રીતે બને તે તું જો :- હે સખા, આ યોગબુદ્ધિ સત્ એવા આ વિશાળ બ્રહ્મરૂપી ‘બ્રહ્મકર્મ’ને કૃતાન્ત તરીકે સમજે છે. જેમ સાંખ્યબુદ્ધિ પદાર્થોના સિદ્ધાન્તરૂપે સત્ એવા પરમ-આત્મ-પદાર્થ

બનાવે છે, તેમ જીવોના કિયાર્થોના કર્મ સિદ્ધાન્ત કે કૃતાન્ત ડો પો બુદ્ધિ
‘બ્રહ્મકર્મ’ એક મહત્ સત્કર્મ કે પીને ધ્યાનમાં લેવાનું છે છે

હે સખા, આ બ્રહ્મ કર્મ જ પરમ ધર્મતત્ત્વાર્થ રૂપે પણ છે અને
એની વિશેષતા કે મહત્તા એ છે કે, તેના અભિક્રમનો નાશ જ નથી
સંભવતો, અને તેમા પ્રત્યવાય કે વિઘ્ન ક્રમભાદિની રુકાવટ પણ નથી
સંભવતી એ પરમ સત્કર્મ છે એની ગતિ સતત સંવાતન અને
અપ્રતિહત છે જીવોના કર્મો એવા નથી - તેમનો પ્રારંભ કરો, તે એ
અભિક્રમનો નાશ પણ થાય તે કરી જ ન થકાય એવું બને, અથવા
તો થકુ કરી થકાય તો તેમા પ્રત્યવાય નડે અને રોકાય ને આગળ ન
થાવે, એટલે કે, ધારું પરિણામ ન આવે, - આવે તે અણધારું, અધૂરું,
અવનવું, કે ઊલટું પણ હોઈ શકે હે સખા, એની નુલનામા તું જો
કે, જા સત્ સતત સંવાતન એવું બ્રહ્મકર્મ એવું છે કે, ન તેમાં
અભિક્રમનાશ સંભવે છે, કે ન તેમાં કોઈ પ્રત્યવાય શક્ય છે (૨૮૦)
એ કર્મ છે જ, અને બીજા એની કસોટીએ છે-તેથી થયા ૨૦ છે
એ કર્મ સત્ છે, બીજા વિવિધ કર્મો, તેની કસોટીએ સત અતત્ કે
મદમદ્ એવાં ત્રિવિધ રૂપે જીવોને નસીમે રહેલા છે હે સખા પાપ
પુણ્યનો તાત્ત્વિક વિચાર કરતાં આ તરફનો પ્રથમ વિચાર જવો જરૂરી છે
તથી કરીને મે તને ઘોડુક તત્ત્વવિષયક પીંજણ કરાવ્યું હતું હવે તેનો
ભાવાર્થ તારા પ્રશ્નના સંબંધમા લાગુ પડે છે, તે કઈ રીતે, અ તને
સમજાર છે ને? કાર્યામયના પ્રશ્ન એટલે ધર્માધર્મ કે નત-અસત
કાર્યનો જ પ્રશ્ન ને? એનો વિષય સમજીએ તો જ પાપપુણ્યનો
એટલે કે, કર્મબંધનો છેદ ઉઘાડતી એવી જે પેલી યાગબુદ્ધિ છે, તે
લગમાં આવી શકે, તેથી મે અભિક્રમનાશ અને પ્રત્યવાયનો ઉલ્લેખ
કર્યો, કે જે જીવોનો પોતાના કર્મો વિષયો મતત અનુભવ છે, અને
તેની નુલનામા તે જે દોષોથી રહિત એવું પરમ સત્કર્મ આ જગત
સસારરૂપી બ્રહ્મકર્મ છે, એમ તને બતાવ્યું

કર્મ અને ધર્મ

અર્જુન કહે — હે માધવ, તમે જે સબંદો કહ્યા તે સપ્રયોજન છે, એ મારા લક્ષમાં આવ્યું ‘વેદાંત’ પેઠે ‘કૃતાન્ત’ જેવું પણ સમજવાનું છે, અને તે આ દૃશ્ય સુષ્ટિરૂપી બ્રહ્મકર્મ છે, એમ તમે કહ્યું હે સખા, આ વ્યક્ત એવા સમગ્ર પરિવર્તનશીલ દૃશ્યમા સ્થિર ભાવે આત્મ-પદાર્થ છે, એ વેદાંત છે, તેમ જ આ સતત ક્રિયાશીલ એવા જગતમા બ્રહ્મકર્મ ચિરતન ભાવે ચાલે છે, એ કૃતાન્ત છે. એમ તમે કહો છો ને? પરંતુ એને મારા પાપ પ્રપ્ત જોડે શો સબંધ છે?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે અર્જુન તે મરણનો શોક આગળ કર્યો. તેને દૂર કરવા માટે મેં તને કહ્યું કે, ‘પણ તો આત્મા છે — તે અજર અમર છે એ વખતેય તે મને પૂછે’ કે, ‘પણ મારા યુદ્ધ વિષેના પાપભાવનું શું?’ એટલે મેં તને એ ભાવના કારણરૂપ આપણા ક્રિયા કર્મ છે, તે વિષેની સમજબુદ્ધિની વાત કઢી અને એમ બે રીતે મેં કહેલી વાતને શાસ્ત્રીય પરિભાષામા મૂકી તને કહ્યું કે, પહેલી રીત સાંખ્ય-બુદ્ધિની હતી, આ બીજી રીત યોગબુદ્ધિની છે

અર્જુન કહે — હે સખા, એ તો તમે મારું શક કર્યું, મારો મવાલ એને જ સ્પર્શે છે પણ, એમા તમે આત્માના વેદાંત પેઠે મને ક્રિયા કર્મના જે કૃતાન્ત કહ્યો કે, એક પરમ ક્રિયાર્થ કે પરમ કૃત્સ્ન કર્મ જેવું એક બ્રહ્મકર્મ એ છે, તેમાં શું પ્રયોજન છે? આત્મા પેઠે એ જે કંઈ હશે, તે બલે હો, પણ આપણા સત્તારનાં અનેકવિધ સારાનરમા કર્મો, તેનું પાપપુણ્ય, એનું સુખદુઃખ — એ બધાને આ કૃતાન્ત જોડે શી લેવાદેવા છે, કે જોયી તમે મને એ કહ્યું?

કાઈ સારસાર વિવેકની વાત નથી—તે તો ડયાતી કે સત્તા યા પરમ સ્થિતિ જ પૂરતી વાત છે ને ?

ગીકૃષ્ણ બોલ્યા—અહો, તે તો ભારે ઝીણી વાતનો ફેર જોઈ કાઢ્યો ! હે મિત્ર, તને ખબર છે કે, સત્ શબ્દના બે અર્થ છે—સત્ એટલે છે તે—ડયાત, અને સત્ એટલે શુભ કે સારુ—માધુ એમ બેઉ અર્થમાં સત્ શબ્દ વાપરીએ છીએ ને ? એટલે સદમદ્વિવેકના પણ બે અર્થ થયા—૧ ડયાત-નાડયાતનો વિવેક, ૨ શુભાશુભ કે સારા નરમાનો વિવેક પહેલો છે સત્યનો સ્થિતિ-વાચક વિવેક, અને બીજો છે સત્યનો ગતિ વાચક વિવેક

હે સખા, હવે એમ જો કે, પહેલો વિવેક ધર્માર્થોના જીવનમંત્ર રૂપી સરભાવમા અક્ષર અમર અચલ આત્મતત્ત્વને કહે છે, તેમ જ બીજો વિવેક ક્રિયાર્થોના કે કર્મોના સદ્ભાવ કે સાધુભાવ પરત્વે કહે છે કે, એક એવું બ્રહ્મકર્મ છે, કે જે છે—નિતાન્ત સત્કર્મ છે ને નરદમ સાધુકર્મ છે, એને વિષે નાશ કે પ્રત્યવાય નથી, તેમ જ એને વિષે મારા-નરતા પણ પડે નથી સંભવતું, કેમ કે, તેની બહાર કે તેના વિના બીજું કંઈ જ કર્મ નથી, તો પછી એને વિષે શુભાશુભનો તવાવ જ ન સંભવે પરમ આત્મ તત્ત્વ એવા અમરમાંથી બ્રહ્મરૂપે દેખાતું જે જગત રૂપી બ્રહ્મકર્મ છે, તે જ એક સનાતન છે ને મતત ચાલે છે અને જે કાંઈ શુભ-સાધુ હોય તોપણ તે એ જ એક કર્મ છે—કેમ કે, બીજું તો કોઈ કર્મ જ ડયાત નથી

એટલે, હે સખા, સદસદ્વિવેકની પેલી કનોટ્ટી—નનૂના બંને આર્થમાં નું વિચાર—નાસતો વિચારે માત્ર નામારા વિચરે સા । જે નથી તે નથી ને જે છે તે છે, તેમ જ જે એ-જ બ્રહ્મકર્મ છે અને અન્ય કર્મ જ નથી, તો જે કર્મ છે તે જ શુભ કે નારુ છે, ને જે નથી તેનું તાસનરૂપાપણ જ ન સંભવ

હે સખા, આમ હોવાથી જ ધર્માધર્મવિવેક બંને કોણે પડે મે, બ્રહ્મકર્મ જ એક પરમધર્મ છે, તેને વિષે નરદમ ત્રાસપણ જ નોંડું

છે : ત્યાં પાપભાવ નથી કે પુણ્યભાવ પણ નથી; પરંતુ તેના વડે પાપ કે પુણ્યભાવ સંભવે છે. એટલે કે, એ પરમધર્મને અનુસરતું આપણું કર્મ તે સત્કર્મ કે ધર્મ — તે પુણ્યકારણ; તેને નહિ અનુસરતું — અવળું જતું આપણું કર્મ તે અસત્કર્મ કે અધર્મ — તે પાપકારણ.

આથી હે અર્જુન, કર્યાકાર્યાવિવેકની કસોટી મળે છે : આ જો પરમધર્મ રૂપી બ્રહ્મકર્મ છે, તે ધર્મ છે, તેનું અલ્પ સેવન કરવાથી મહાન એવા પાપ કે કર્મબંધના ભયમાંથી બચી જવાય છે (૨, ૪૦)

અને હે મિત્ર, આ બ્રહ્મકર્મને પામવાને માટેની જો બુદ્ધિ, તે યોગબુદ્ધિ છે, તે વડે તું તારો કર્મબંધ કે પાપભય ધરી શકશે હે સખા, મેં વેદાંતની સાંખ્યબુદ્ધિની, જોશિયાં બાળક પેકે સંભવતી એવી યોગબુદ્ધિ જો જુદી કહી (૨, ૩૯), તેનું પ્રયોજન હવે તને સ્પષ્ટ થાય છે ?

અર્જુન બોલ્યો — હે ગોવિંદ, પણ તેથી સ્પષ્ટ જ સ્પષ્ટ નથી થતું. છતાં, એટલું કહી શકું કે, તમે મારી શક્તિ કે પ્રશ્ન વિષે જ ચર્ચા કરો છો, એ મને સમજાયું પણ આ એક બ્રહ્મકર્મ રૂપે કૃતાંતની વાત તો મનમાં વળી નવા કોણડાને જન્મ આપે છે !

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે સખા, સુખે તું એ મને પૂછતો રહે હું એનું સમાધાન કરીશ

વિવિધતા અને એકતા

અજુન બોલ્યો — હે માધવ, તમે મોટી વસ્તુ કહેવા માંડી છે. ચંદ્રમાં તરત તે મારા ખાણમાં નહીં આવી, તેથી મેં જે કાંઈ નાખ્યું, તે માટે લામા કરજો. આ વિશાળ સૃષ્ટિ કે પ્રકૃતિ ચોતે એક સમગ્ર કિયાર્થ કે કૃત્સ્ન મહા-કર્મ કહેવાય, એ તમે મારા ધ્યાનમાં આણ્યું, એ મેં જ્યું. આ બધાને ‘બ્રહ્મ’ કહો, તો તેના આ મહા કર્મને ‘બ્રહ્મ-કર્મ’ કહી શકાય; અને તે એક આ બ્રહ્મલોકરૂપે રહેતું છે, એમ થયું.

તમે બીજું એ મને સમજાવ્યું કે, જેમ બ્રહ્મ એક પરમ પદાર્થ છે તે બીજું બધું તેમાં રહેલું છે, તેમ જ આ બ્રહ્મકર્મ એક પરમ કિયાર્થ છે, અને બીજું કાંઈ તેનું સમોપક્રિયું કે સપત્તી છે નહિ, અને સભવે પણ નહિ, એ તે પરથી સીધું હવિત થાય.

હે સખા, અહીં હવે જે મને મૂંઝવે છે તે વસ્તુ કહ્યું: — એક બ્રહ્મ છતાં, તેમાં વિચરતા નાનાવિધ ચરાચર પદાર્થો તો છે ને? તેવી જ રીતે, હે કૃષ્ણ, એક કૃત્સ્ન બ્રહ્મકર્મને પરમીક કર્મ કે એકમેવ વ્યાપક કિયાર્થ રૂપે જોતાં છતાં, સંસારના જીવો અનેકવિધ કર્મો કરે છે, તે પણ ખરાં ને?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હાસ્તો. આ ભવ-સાગર રૂપી સંસારમાં એ તો ઉઘાડી ઉઘ્રીકત જ છે એવી અનેકવિધ અનંતતા જોઈને તો તત્ત્વ દર્શીઓ બધાને વ્યાપીને — પોતામા સમાવીને ફેલાવેલા એવા, તથા બ્રહ્મ, બ્રહ્મકર્મ, બ્રહ્મલોક શબ્દો મડે ઉલ્લેખાતા એક પરમ ભાવ દર્શી તત્ત્વ તરફ ધ્યાન દોરે છે, જોથી કસીને એ અનેક અનંત પદાર્થો કિયાર્થો-ઉદ્વિધાર્થો વિષેની

આપણી દૃષ્ટિ-સમજ સાચી બને; એટલે જેને યજ્ઞપ્રામે, આપણાં કર્મો દ્વારા પુરુષાર્થ કરવા વિષે ગમ પડે.

અજુન કહે—તેમાંથી મારી મૂંઝવણ એ છે કે, એક કૃત્ત્વ બ્રહ્મકર્મ અને અનંત જીવોનાં અપાર ને સતત થયા જ કરનાં નાના-વિધ કર્મો—આ બે વચ્ચે કાંઈ સંબંધ કે મેળ હશે કે નહીં? એમ ન હોય તો બ્રહ્મ, બ્રહ્મકર્મ ઇંદ્ર જાણું તોય શું અને ન જાણું માનું તોય શું?

શ્રીકૃષ્ણ એ સાંભળી જરાક હસીને બોલ્યા—હે કીર્તિય, એ બે વચ્ચે બરોબર થાકો સંબંધ—અનૂટ મેળ રહેલો છે, એ બધાને વ્યાપીને એક પરમ બ્રહ્મકર્મ અંગાંગીભાવથી રહેલું છે, એમ તત્ત્વદર્શીઓ તેથી જ કહે છે ને? હે સખા, જીવોનાં અસંખ્ય નાનાવિધ કર્મોની પરપરા, કાળની ભણો વહે છે તેના પ્રવાહ જોડે, વધ્યા જ કરે છે, આમ એક બનતો તેમનો પ્રવાહ જ આ બ્રહ્મકર્મ રૂપે વહે છે. સાગર અને મોળ ની જેમ એક બ્રહ્મકર્મ અને અનેક જીવકર્મો વચ્ચે એકરૂપતાનો સંબંધ રહેલો છે. એટલે, હે કીર્તિય, જ્યારે તે આ મહાન મુદ્ધકર્મ ત્યારે મે, આ સમગ્ર વિશાટને વિષે તને કહ્યું કે, કૃતાન્ત રૂપે બ્રહ્મકર્મ નામે પરમ કર્મ વદાર્થ છે, તે જો અને તેની વ્યાખ્યામાં તારા યદુચ્છા-પ્રાપ્ત મુદ્ધકર્મને સમજ

અજુન કહે—હે સખા, એથી મને મારા વિચાર દુરસ્ત કરવામાં મદદ જ મળી છે, ને વધુ સમજવા આ પૂછુ છું હે કૃષ્ણ, તમે બ્રહ્મકર્મ અને નાનાવિધ જીવકર્મો વચ્ચે અનૂટ સંબંધ કહ્યો છો, પણ તેણે દેખાતું નથી! એમાં મેળ હોય એવું કયા છે? તેને બદલે જ્યાં ત્યાં તેનો અભાવ—અશાંતિ ને કલેશ કલહ જ હું તો જોઉં છું જેમ કે, આ મારી સામેનો મુદ્ધપ્રસાંગ જ જુઓ! એના કલેશ, દુખ અને શોક, પાપભય વગેરે બલાઓ જ મને સતાવે છે ને?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—તે દીક કહ્યું મૂળે એ જ તારો પ્રશ્ન છે તેનો જ (આ યુદ્ધનો) દાખલો લઉં હે સખા, આ યુદ્ધ રૂપી મહા એક વ્યવસાય છે, તેમાં અનેક વસ્તુ અને વ્યક્તિ—હોડા, હાથી ૬૦ પશુઓ સહિત ધનુષબાણ ૬૦ જાડ સામગ્રી, અને તે બધી લઈને આવેલા ચેતન યોદ્ધાઓ વગેરે સૌ—એકજ થઈ છે, તેમ થયેલો એમનો જુમવો જ આ યુદ્ધ-વ્યવસાય નથી ને? એમનો ખડકલો કે ઢગલો તો યુદ્ધ નથી ને? યુદ્ધ માય જેને ઝડેવાય તેના ઘટકો કે જરૂરિયાતો, બહુ બહુ તો, તેમને તુ કહ, પરંતુ તેમનો સરવાળો તો યુદ્ધકાર્ય નહિ જ ને?

અર્જુન કહે—હે કૃષ્ણ, એ તો ઉગાડુ છે ઉપરાંત એમાં એવું કંઈક છે, કે જેને લઈને તે એક સમૂહ કાય બને છે

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—એ કંઈક તે શું? એ બધા મામાન અને તેને વાપરનારા પાદ્માઓ ભિન્ના મળીને એક-વ્યવસાયાત્મક વ્યવસ્થિતિ પેદા કરે છે, તેથી જ તે કાય બને છે ને? હે સખા, આ જો વ્યવસાય ન્મિક બુદ્ધિતત્ત્વ છે, તે બધામાં—યુદ્ધમાં ઊતરવા છોડે તેમ જ તેમનો સગમામાન, સ્થળ કાળ ૬૦ મવ મમનમાં એકતૃત્તતા અર્પીને વાવ સ્થિતિ આણે છે કે નહીં? અનેક વિવિધ વસ્તુઓ ને વ્યક્તિઓ—તેમનાં નાનાવિધ કર્મો દ્વારા એક-વ્યવસાય બનીને,—આ યુદ્ધ વ્યવસાય નીપજ્યો છે ને? એનો અર્થ, તેમાં આપોઆપ તે સમવાય કે તેઓમાં બધાનો અમુક મેળ થયો કે નહીં?

હે નખા, એ જ ઢંચે] આ નમન લાગના,—કે ત્રણ લોક ઝડેવા હોય તો,—આ ત્રિલોકના બનેલા ને ત રમસન એકસમૂહ ને આવરીને રહેલા આ એક વિદ્યાત વાપક કૃત્સ્ન બ્રહ્મલોક તરફ હવે જો એ છે—એની જ હયાતી આ સતત નતન ચાવ] સનાતન બ્રહ્મર્મ છે ને? એવે કે આ બ્રહ્મલોક, આ યુદ્ધની જ પે એક કૃત્સ્ન વ્યવસ્થિત બનીને જોવા મળતું બ્રહ્મર્મ છે, અમ ખરું ને? એમાં છવો અને પદાર્થમાત્ર—સરાવર મર્વ પદાર્થ—ક્રિયાઓ—ઉદ્વિગ્ધો કે ભૂતમાત્રનાં કુલ મોનિય સમવાય બનીને જ એક પરમ બ્રહ્મર્મ

આ ઊભું છે ને? તે સખા, જુતમાત્ર જે પોતપોતાના વ્યવસાયો કરે છે, તે નિરનિરાગ્રા નથી લાગતા? છતાં, તે બધા જ મતા-વ્યવસાયવત્ બનીને બ્રહ્મકર્મ રૂપે ઇલેલોક રૂપે છે ને? એ ક્યાં કેવળ ઢગલો કે માત્ર સરવાળો જ છે? તે અર્જુન, એનો અર્થ એ કે, એ બધામાં પોતપોતાના ગુણધર્મો વડે અમુક સ્વતંત્ર અલગ વ્યક્તિત્વ કે હેસિયત જેવા મળે છે. તેમ છતાં, તેમાં દરેકમાં, નદી-નાવ-સંજોગ પેકે, સંબંધ બની એકસૂત્રતાના મેળમાં આવતું—એમ થઈને તેમનું એકતંત્ર વ્યવસ્થિત માળખું બનતું—એક સમગ્ર મર્મગ્રાહી બ્રહ્મકર્મ જે છે તેમાં મળી જતું,—એવો વ્યવસ્થાજનક એકત્વ-ઉત્પાદક ગુણ પણ બધામાં જ અનુસ્મૃત છે એમ નહીં? તે સખા, આ ગુણ-તત્ત્વ જુતમાત્રમાં રહેતું છે. તે મિત્ર તેથી જ આ એક બ્રહ્મત્વ જેવો પરમ-પદાર્થ માનવો શક્ય બને છે: એમ જ જણ કે, આ બ્રહ્મકર્મ એટલે જ એ ગુણતત્ત્વનું કર્મ—બ્રહ્મનું જ ‘ગુણકર્મ’ છે. તે અર્જુન, આ ગુણતત્ત્વ પેલા બ્રહ્મ-પદાર્થનો જ ગુણ—તેનું જ કાર્ય કે સત્તાન છે, એમ કહે તોય વાંધા નહીં. એથી જ બધાં જુતોનો કેવળ સરવાળો નહિ, પણ એક મહા ગુણાકાર થાય છે—પરમ ગુણકર્મ બને છે. અર્જુન, આ વાત તારા લક્ષ્યમાં બેસે છે ને? એટલે, અપાર અલગતા અને વિવિધતા છતાં, તે બધું વણાઈને એકાકાર બની શકે છે; એમ તેમાં મેળ છે.

અર્જુન કહે—હે માધવ, આ બધું એક માત્રજા જેવું તંત્રબદ્ધ તો લાગે છે. પરંતુ, તેના કરતાં પહેલી ને તરત સામે દેખાતી વસ્તુ તો આ વિવિધતા,— અરે, તેમાં પરસ્પર વિરોધિતા ને વિસંવાદિતા, પણ!—એ તો ઉઘાડી છે; અને મારી મૂંઝવણ ત્યાંથી પેદા થાય છે. તમે યુદ્ધનો દાખલો કહ્યો, તે એક વ્યવસાય ખરો. પરંતુ ક્યાં સામેવાળા દુર્બુદ્ધિ દુષ્ટોષનાદિ અને ક્યાં અમે? ક્યાં ભીખાદિ ગુરુજનો અને ક્યાં બધા ઈતરેજનો? તથા, હે જોવાલ, આ એક યુદ્ધમાં પણ કેટકેટલા જુદા જુદા તફાઓ ને ટોળીઓ ને વર્ગ વિભાજો છે! હે સખા, મારી મૂંઝવણ વ્યક્ત રૂપે જે આ પ્રત્યક્ષ હકીકત જણાય છે, તેમાંથી છે. બાકી તમે એ બધાને પરોવીને એકસૂત્ર કરતું કાંઈક સૂક્ષ્મ બ્રહ્મ-સત્ત્વ

ગુરુ કે -તત્ત્વકલ્પે, તો તેને મારા કલ્પનાચક્રથી ભલે માનું, પણ તેથી મૂંઝવણ દૂર નથી થતી

શ્રીકૃષ્ણ બો-યા-હે કૌતિવ, અનંત જીવોનાં પોતપોતાનાંય નિર નિરાળો ગુણકર્મો છે જેમ કે, નું આ યુદ્ધમાં જે રીતે છે, તે તારા ગુણકર્મના આધારે, મુષિષ્ઠિર તેમના, અને હું મારા એમ જ દુર્યોધન, ભીષ્માદિ સૌ કોઈ પોતપોતાના ગુણકર્મ મુજબ જરૂર છે અને એ જોઈએ તો વિવિધતા જ નહીં, પ્રતિવાદિતા, વિરોધિતા, પ્રતિદ્વંદ્વ ઇંદ્ર ભરપૂર જેવા મળે પણ એ બધું છતાં, -અરે, પોતપોતાના અલગ અલગ ગુણકર્મોને જ કારણે જે ધમસાણું જેવું જામે છે, એને જ પ્રતાપે, -તે બધું વણાઈને એક વધુ મોટું એકત્રિત એક મહા ગુણકર્મ પણ નીપજે છે કે નહીં? પ્રતિરૂપણી કે વિસર્વાદી લાગતા અનેક અનંતરૂપ ગુણકર્મો પાછાં એક મહા ગુણકર્મના ઘટક જેવા બનીને, -જેમ રેસાઓ રેંટિયાના વળે સૂતર બને ને તે પાછા વણાઈને વસ્ત્ર બને, એવી એક મહા ગુણ પ્રક્રિયાના કારણે, - એક નવું વ્યક્ત રૂપ પામે છે ને? હે અર્જુન, આ યુદ્ધના જુદાં જુદાં પાત્રો ભણી જોઈને નું તેમને, એમના અલગ અલગ ગુણકર્મોને કારણે, અલગ અલગ જોઈને મૂંઝાય છે, ધરનું, તેઓ પણ, એથી ચડિયાતા કે વ્યાપક કાર્ય કારણભાવને આધારે કૂલગૂંથણી થઈને, તે બધા મળીને એક નવા જ સ્વતંત્ર ગુણકર્મ રૂપ વિશાળ યુદ્ધવ્યવસાય આ બન્યો, તે નું કેમ નથી જોતો?

અર્જુન કહે-હે શ્રીકૃષ્ણ, એ તો હું કબૂલ કરું છું કે, આ યુદ્ધ એક મોટું વ્યવસાયકર્મ છે, તેમ જ આ બ્રહ્મલોક પણ એક બ્રહ્મકર્મ મારે કલ્પવું જોઈએ તેમ જ, એક નવો વિચાર તમે રજૂ કર્યો તે પણ મારા ખ્યાલમાં હવે આવે છે કે, ભૂતમાત્ર કે પદાર્થોના ખડકો કે તેમનો સરવાળો જ આ વિરાટ વિશ્વ કે બ્રહ્મલોક નથી, દરેકની પોતાની હેસિયતની જુદાઈ ઉપરાંત, એક એવો ગુણ તેઓમાં-દરેકમાં તેની સાથે જ રહેલો છે, કે જેને લઈને તેઓ એક પરમ ગુણ

કાર જોવું મળા ગુણકર્મ બને છે. હે મખા, આ બધા દૃશ્યમાં વસ્તુ પેકે વસાટ-ગુણની ઓતપ્રોતતા રહેલી છે, એવી કાંઈક વસ્તુ તમે જો કહી, તે ભવ્ય કાવ્યદૃષ્ટિ છે. તેથી મારે કમ્બૂલ કરવું જોઈએ કે, જુદા જુદા ઇન્દ્રિયાર્થો કે વદાર્થ-માત્રમાં જુદાઈની સાથે જ, દોરણી કે ધાગાના રેસાઓ પેકે, પરસ્પર ગુણાઈ વસાઈને એક નવીન ગુણકર્મ બનવાનો ઓતપ્રોત-ધર્મ પણ સંતાપેલો રહે છે એટલે, આને કારણે, એ બધી અપાર વિવિધતા અને અને અર્નાત અનેક-રૂપતામાં પરસ્પર-મેળ ખાવાનું સંગ-તત્ત્વ કે એકગુણ બનવાનો ધર્મ પણ છે, એમ મારે કમ્બૂલવું જોઈએ. પરંતુ, એથી મારા પાપભયનિવારણની ખીચણી રંધાતી નથી!

સંજય કહે—હે મુતચપ્પ, આમ કહીને અર્જુન ગભીર મુદ્રાથી ચિતનમાં પડી ગયો નિરનિચળા કર્મો કે ક્રિયાર્થો, તેઓમાં રહેલા કોઈ ગૂ. ગુણધર્મથી વસાઈને એક બની, એમને સૌને વ્યાપીને પોતાના સમાવી લઈને રહેલું વડુ ગુણકર્મ બને છે—એ જ એક પ્રક્રિયા જગતમાં જણાય છે, તે વિચારથી અર્જુન ચિતનમાં પડી ગયો હતો આ લોકમાં ગતિ રૂપે દેખાતું બધું જીવનવક કે આખું બ્રહ્મકર્મ કોઈક અજબ મંત્ર-કાર્મ જેવી એકરૂપતા, એકતંત્રતા, એક વ્યવસ્થિતિ પામે છે, એ વસ્તુ અર્જુનને માટે વિચાર-પ્રેરક બની હતી પરંતુ તેના પાપભય સાથે આને શી લેવા દેવા, એ તેને સમજાયું નહીં

પ્રથમ : પ્રજીવન

અર્થ કહે — હે માધવ, મને બુદ્ધિભોગ સમજાવવા તમે ઠીક પરિણામ લીધો. તેને માટે હું તમારી કૃતજ્ઞ છું. તેમા તમે 'સામ્યબુદ્ધિ' વર્ણવી, તેથી મને ખાગ નહીં લાગે, પરંતુ 'યોગબુદ્ધિ' તમે કહી, તેમા મને રત્ન પડ્યો છે. હે સખા, તમે સામ્યબુદ્ધિથી મને વેદાંતરૂપ આત્મપદાર્થ વર્ણવીને કહ્યો, પણ યોગબુદ્ધિથી મને આ દૃશ્ય પ્રકૃતિ કે સૃષ્ટિના જીવોનાં ઝોં બળમા આણીને કૃતાન્ત કહ્યું, તે મને વધાર પ્રત્યક્ષ કે ગોચર હોઈને મજાનું લાગ્યું. મારી પીડા પણ એ જ તે રત્નની ખરી ને?

હે સખા, હું ગૂંચવાયેલો જીવ તો છું જ, તેમા તમારી વાણીથી કાંઈક સમ-સાંતિ જેવી સરળતા મળે છે, છતાં મદ ગતિએ ચાલી શકું તે તમે ક્ષમા કરજો. આંગળી પકડીને બાળને માતા વલાવે, તેમ તમે કરો. શ્રીકૃષ્ણે મિત્રના હેતથી નેને કહ્યું, 'હે કીર્તેય, તું નિમિત્ત મને તારે જ કહેવું હોય તે કહે તું મારો અપ્રતિમ મિત્ર છે."

અર્થ કહે — હે મારા આજીવન સખા, તમારા આજન્મ જાણી છું તમે આ દૃશ્ય સંસાર કે સૃષ્ટિની વિવિધતા અને તેમા સતત ચાલતી પ્રક્રિયા ઈં બળમાં આણીને, તે બધામા આધારભૂમિ જેવું અકતત્વ જેવું સમજાવું જોઈએ એમ કહ્યું, અને તે બ્રહ્મ છે એવું સમજાવું એ મને ગળે ઊતર્યું. આ સમસ્ત સંસાર કે નમગ્ર સૃષ્ટિ તેથી જ એક મહાલોક કે સર્વલોક છે, એટલે કે, તે આ બ્રહ્મલોક છે, કે જ્યાં વિવિધતાનો પૂરપૂરો વ્યાપ એકરત્ન બની જતો હોય એમ, અકત્ત્વ પામતો કહી શકાય. હે સખા, સનાતની ગતિની અપેક્ષાએ તમે સામ્ય

બુદ્ધિનું સ્થિર-સ્થાણુ પરમ આત્મતત્ત્વ કહ્યું, તે યાદ કરી હું મારા મનમાં, આ તમે જે બ્રહ્મ કહ્યું, તેની જોડે એને સરખાવતો હતો.

હે માધવ, આત્માને આ જગતથી સાવ કોરો, નિરાળો કે નોખો અલિપ્ત તમે વર્ણવી બતાવ્યો, તેના કરતા આ બ્રહ્મલોકનું બ્રહ્મત્વ મને વધુ રોચક લાગ્યું અને ગતિ રૂપે તેમાં જે જીવનતત્ત્વ દેખાય છે, તેને જ આ લોકનું એક મહાકર્મ રૂપી બ્રહ્મકર્મ કહીને સમજું, તો તેમાં મને વાધો નથી લાગતો.

હે સખા, આમ, આ સૃષ્ટિના ભવસાગરની ગતિને અનુલક્ષીને તેના સર્વગ્રાહી બ્રહ્મત્વ દ્વારા મને તમે વાત સમજાવી, તેથી મને ઠીક મમાધાન મળ્યું.

પરંતુ, હે પરમ મિત્ર, મારા મનમાં ગૂચ એ જાગી કે, આ બ્રહ્મરૂપી એકત્વ અને તેમાં અનેકાનેક પદાર્થોની વિચરતી રહેલી વિવિધતા, — એમની વચ્ચે મેળ કઈ રીતે છે? કેવો છે? હે સખા, એક મોટો આકાશ પટારો હોય ને તેમાં બધું જ વિશ્વ માઈ જાય, એવું આ હશે? કેમ કે, તદ્દન મરણ બુદ્ધિથી એવી કલ્પના ઊંકે તેથી મેં તમને એ સવાલ પૂછ્યો જે વચ્ચેનો મેળ — તેનું સ્વરૂપ જે ખ્યાલમાં આવે, તો સારું એના જવાબમાં તમે એક નવી જ વાત કાઢી, અથવા કહો કે, — તમને તો નવી કયાંથી જ હોય! — મને નવી લાગી, તેનો સદર્ભ-અનુભવ મારા ધ્યાનમાં ન આવ્યો.

તમે એમ કહ્યું કે, આ બ્રહ્મમાં — આ બ્રહ્મલોકના પદાર્થમાત્રમાં એકમેકમાં મળીને ચાલવાનો એક મૂળ ગુણધર્મ કે સમાન લગણ જેવું અનુસ્યૂત રહેું છે એનો અર્થ તો એ કે, આ જે બ્રહ્મપદાર્થ છે, તેમાં જ એવો ગુણ છે કે, પદાર્થો બધા જુદા જુદા જોતાં દેખાતા છતાં, તેઓ એવા એકબીજાના સગમાં મળી મળીને ચાલવા બધાયા છે કે, જાણે તેમનું એક જ વિશાળ બ્રહ્મ ક્રિયા કર્મ ચાલતું હોય! હે મહાત્માની મિત્ર, બ્રહ્મમાં આવો ગુણ રહેલો છે એમ તમે મને કહો છો?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા - હે અર્જુન, તે દીક કહ્યું. બ્રહ્મમાં આવો ગુણ તેની પ્રકૃતિ રૂપે જ રહે છે. પદાર્થમાત્રમાં એ બ્રહ્મ-ગુણ છે તેને જ કારણે પરસ્પર સંગમાં આવવાનો ગુણ-સંબંધ ધર્મ પેદા થાય છે, જેને લઈને આ લોક છે.

અરે, એટલે લાંબે શા માટે જવું! આ મેળ સમજવાને બીજી ઉપમા તને કહ્યું : હે સખા, આ હાથ કે જીભ હું હલાવું છું, તે શરીર-કર્મને જ નું છણીને વિચાર શરીરના કેટકેટલા કોથાણુઓની ભાત ભાતની જીવન ક્રિયાઓ સમન્વિત બનીને એક સંકલ્પ કાર્ય રૂપે પ્રગટતી એ હલનક્રિયા સંભવે છે! છતાં, હે પાર્થ, એ દરેક કોથાણુ પણ સજીવ અણુ ખરો ને? તેમના ગુણધર્મો એકરૂપ નથી, પરંતુ મળીને એક બનવાની ક્ષમતાનો ગુણ તે બધા ધરાવે છે ને? હે સખા, આ ગુણ- કે લક્ષણ- ધર્મ પેલા બ્રહ્મગુણ કાર્યનો અથ છે, એમ જો.

અને એ ઉપરથી, હવે તું આ વિશ્વને જો; તે પણ એવા જ ન્યાયે, સમસ્ત એકમયવાય રૂપ છે જાણ. યથા વિંદે તથા વ્રજાઢે તેથી જ કહેવાયું છે

અર્જુન કહે-હે સખા, આ વાત તમે કહો છો તે મને સમજાય છે; એટલે કે, માયી કલ્પનામાં બેસે છે

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા-આમ જો અનંત વિવિધતાનું સંકલન, -તેમાં રહેલા ગુણકાર્યને લઈને, - આ અખિલ બ્રહ્માંડ રૂપી બ્રહ્મ કર્મનો એક સર્વગ્રાહી વ્યવસાય આ બ્રહ્મલોક થયો ખરો ને? અથવા એમ કહે કે, આ બ્રહ્મલોક રૂપી જો એક પરમ બ્રહ્મ જીવનનો વ્યવસાય આ છે, તેમાં એક સર્વ-સ્પોન્સર - સર્વગ્રાહી - સર્વાંશ વ્યાપીને પોતાની એક ક્ષમતાના ગુણબળ વડે ક્રમ કરવું - વ્યવસાયાનુષ્ઠાન બુદ્ધિનિવૃત્તિ કે એક પરમ સંકલ્પ રૂપ વસ્તુ રહેલું છે, એવા નિદાન પર આવવું પડે ને? કારણ કે, હે અર્જુન, આ બ્રહ્મકર્મ કે આ બ્રહ્મજીવન કોઈ નવું ખડકાઈ ગયેલું અધ્યરતાલ અધિર અસજક તો નથી જ. કેમ કે, તે જ છે અને તેનું જ ચલણ છે. એ તો સ્વતઃ નિવૃત્ત જોઈએ છીએ એટલે, ને બ્રહ્મ-

કર્મમાં—તેના આવા સનાતન જીવનધર્મમાં નાશ કે ક્ષો પ્રત્યવાય સંભવતો નથી, એમ મેં તને કહ્યું. કેમ કે, એ વિના કંઈ છે જ નહીં; પછી કયું કર્મ કયા કમની નાશ કે કંઈ કરે? હે સખા, એવા અપ્રતિહત બ્રહ્મ કર્મ-ધર્મમાં એક-વ્યવસ્થાયાત્મિકા બુદ્ધિ રહેલી છે; અને તે એક છે, સત્યસંકલ્પ છે; તેનો નિર્ણય જે હોય, તે કદી ન ફેરે કે ન સંધે, એવું બને જ નહિ; તે સ્વયંસિદ્ધ સ્વત સિદ્ધ કે પ્રકૃતિસિદ્ધ જ છે હે સખા, અનંત જીવોની અનેક બુદ્ધિઓ અને અનેકવિધ એમનાં તદનુ-સારી કર્મો, તેઓમાં જ અંતર્ગત સમાયેલી એક વિરલ યોગશક્તિ કે સયો જન ગુણને લઈને એક પરમવ્યવસ્થા બને છે. હે સખા, એ યોગમાં જે બુદ્ધિ છે તે યોગબુદ્ધિ છે—તેથી વિવિધતા ને એકતાનો યોગ કે મેળ બને છે. એ મહા ચમત્કારી યોગ જ આ બ્રહ્મજીવન છે.

હે અર્જુન, કૃતાન્ત વિચારના પરમ સ્વસ્વરૂપ આવી યોગબુદ્ધિ છે, તે હું તને સમજાવવા ચાહું છું. હે સખા, જાત જાતના વેદ કે જ્ઞાન વિજ્ઞાન સંભારમાંથી તત્ત્વદર્શીઓ જેમ તેમના વેદાંત તરીકે આત્મ તત્ત્વ કે પરમ અક્ષર-અમર રૂપ એકત્વ જુએ છે, તેમ જ જાત જાતના અનંત જીવોનાં કૃતાકૃતના સંભારમાંથી તત્ત્વદર્શીઓ તેમના ચરમ સત્ત્વ કે તત્ત્વ રૂપે એક એવી આ યોગબુદ્ધિ રહેલી બતાવે છે.

તેં કર્મ અને પાપ વિષે વાત કાઢી, તેથી મારે તને આ વિશ્વના એક બુદ્ધિયોગના સાંખ્ય અંથ ઉપગત તેના આ યોગ અથ વર્ણવવાનો થયો છે. કેમ કે, કર્મ, પાપ, બંધ, ઈંડ જે તારી મૂંઝવણ છે, તેનું સાચું સ્વરૂપ આ વિચાર કરતા પામી શકાય છે; અને તો જ જેમ અગ્નિકણ આખા ઓઘવા ને ઓઘવા ને બધું જ બાળીને ભસ્મીભૂત કરે છે, તેમ જ આ બુદ્ધિયોગનું દર્શન કર્મ, પાપ, બંધ ઈંડનાં જાળાને વાળીઝૂલેને કે બાળીજાળીને સાફ કરી, એક કૃતાન્તરૂપ એવા સાક્ષાત્ આ બ્રહ્મજીવનને બતાવે છે.

હે સખા, યોગબુદ્ધિની વસ્તુ આવો મહામંત્ર છે, તેમ તું જાણ.

બ્રહ્મકર્મ અને બ્રહ્મકર્મસમાધિ

૧

અર્જુન કહે — હે માધવ, તમારી પ્રાસાદિક વાણીથી મારે મનની ગૂચ ઓછી થાય છે મારા પાપભય, દુઃખ, શોકાદિનું કારણ મારી સમજબુદ્ધિની કચાક ખામીમાથી નીપજે છે, એમ કેમ તમે કહો છો, એ મારા ધ્યાનમાં આવે છે આ મારી સમજબુદ્ધિને દુરસ્ત કરવા માટે તમે મને દિવ્ય ચમત્કારી લાગતી અમુક બુદ્ધિરૂપી 'બુદ્ધિયોગ' કહો છો, તેમાં મને રસ પડે છે

અને હે સખા, એ મુજબ તમે આ બ્રહ્મવેદનું એક સનાતન બ્રહ્મજીવન છે, જેના નાનાવિધ અંશો કે ઘટકો પેઠે સર્વ જીવોના કર્મો ચાલે છે, અને એ સમસ્ત કર્મ-સંભાર એકમુખ બનીને બ્રહ્મજીવનનું કૃત્સ્ન બ્રહ્મકર્મ આ મૃષ્ટિ કે બ્રહ્માંડ છે, એમ તમે કહો છો, તે દર્શન મને વિનાશ કરવામાં મદદ કરે એવી તર્કભાષામાં ॥ તેથી હું રસપૂર્વક અત્યારે તમારી વાત સાંભળું છું

એના ન્યાયે સ્વયં ચાલતું રહે, એથી બીજી કલ્પના જ એને વિષે ન સભવે; એ એની પ્રકૃતિ કે નિયત ગુણધર્મ જ ગણાય.

હે સખા, બ્રહ્મજીવનના આ ક્રમ કે ન્યાય બાબતમાં આગળ તમે કહ્યું કે, એ વ્યવસાયની નિયામક એવી એક બુદ્ધિ છે; એ બ્રહ્મબુદ્ધિ અનુસાર આ બ્રહ્મલોક કે બ્રહ્મજીવન ચાલે છે. (૨, ૪૧)

હે વાસુદેવ, આ એક પરમ બુદ્ધિ તમે કહો છો, તે બ્રહ્મને વિષે ભલે હો; પણ એના જીવનના ઘટકો રૂપ અનંત અને વિવિધ જીવાત્માઓ છે, તેમની નાનાવિધ બુદ્ધિઓ ને તદનુસાર કરાતાં રહેતાં એમનાં ભલભલાં ધર્મકર્મો - એ બધાં વિષે શું?

હે મખા, મારો દાખલો કહું. મારી બુદ્ધિ એવી છે કે, તે તો પ્રત્યવાયથી અત્યારે પછડાઈ કે ખાટકાઈ પડી છે, બ્રહ્મબુદ્ધિનું તો એમ ન બને ને? તો મારા અંગે એવું બને એનો અર્થ સમજાવો?

૨

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા - હે પરતપ, તેં કીક કહ્યું બ્રહ્મજીવનના નાના વિધ અથો મમા અસખ્ય મર્ત્વો કે જીવો છે, તેઓની કર્મ કે ક્રિયા-ગતિનું નિયમન કઈ બુદ્ધિ કરતી હશે? બ્રહ્મ બુદ્ધિ જ એક છે, તો પછી આ બધી જીવ-સૃષ્ટિમા પ્રવર્તતી જુદી જુદી બુદ્ધિઓ વિષે શું સમજવું? - હે કુશાગ્રબુદ્ધિ મિત્ર, તારી શકા આ પ્રકારની જ છે ને? હે સખા, હે કુશાગ્રબુદ્ધિ મિત્ર, તારી શકા આ પ્રકારની જ છે ને? હે સખા, એમા જ તારા મૂળ પ્રશ્નનો તોડ સંભાળેલો છે અને તે હવે તને ફરી વિસ્તાર કરીને કહું. તે કાઈક માણેને કહેવું પડે એવું લાગે છે

હે અર્જુન, આ બ્રહ્મને વિષે સહેલી બ્રહ્મબુદ્ધિ, એ આ સમગ્ર બ્રહ્મજીવનમા સૂક્ષ્મ સંચાલક કે નિયામકરૂપે રહેલી ચિત્-શક્તિ કે ચેતનાનું લક્ષણ છે, એમ તો ખરું ને? અને આ વિશ્વનાં સર્વ ભૂતોમા કે વિવિધ દેહોમાં કામ કરતી ચેતનાશક્તિ, તેને આ માધ્યમ ચેતનાના જ વિવિધ ચિદેશા માનવા રહ્યા એ ચિદેશાના જોરે જ સર્વ જીવોની બુદ્ધિ કામ કરે છે, એટલે કે, તદનુસાર ક્રિયાકર્મો તેને સૂઝે છે. અથવા

તો તે વડે સૌ પોતપોતાનો ધર્મધર્મ- કે કર્મકર્મ- વિચારવિવેક કરે છે. આથી કરીને, હે પરંતપ, એક મહા બ્રહ્મબુદ્ધિ કે એક મહા બ્રહ્મજીવન-ધર્મ, જે અપ્રતિહત અવિનાશી છે, તેમાં અનેક નાનાવિધ બુદ્ધિધર્મો જોવા મળે છે, એ તારું નિરીક્ષણ સાચું છે (૨, ૪૧). એથી તો આ અનેકવિધ અનેક જાતના જીવો તેમના પોતપોતાના ગુણધર્મો મુજબ વત છે. પોતપોતાના ચિદંશમાં જેવું પ્રત્યક્-જ્ઞાન સંભવે કે પ્રેરણાબુદ્ધિ થાય છે, તે પ્રમાણે તેઓ ચાલે છે. અને એ બધાના વ્યવહારો કે એવા અનેકોના વ્યવસાયો એકમેકમાં વણાઈ ગુણાઈને એક મહા બ્રહ્મકર્મ રૂપી આ વ્યવસાય તું જુએ છે. (૨, ૪૧)

૩

અર્જુન કહે—હે માધવ, આટલે સુધી તો મારી સમજબુદ્ધિ સરળ ચાલે છે. જે અસરજના શરૂ થાય છે, તે અહીંથી આગળ જતાં; અને તે એ કારણે કે, જે બધાં જુતોની બુદ્ધિઓ પેલી એક મહા બ્રહ્મ-બુદ્ધિની અંદર છે, તો તેઓમાં પછી પ્રત્યક્ષ અને અકૃણતા કે નાશ ઈં, પેલી બ્રહ્મબુદ્ધિથી વિધર્મો કે પ્રતિધર્મો કારણે જે દેખાય છે, તેનું શું? હે ગોપાળ, હે નંદનંદન, આ જે થીડ મને દેખાય છે, તે જ મને સતાવે છે. તો પછી બ્રહ્મબુદ્ધિ અને તે વડે ચાલતો એક બ્રહ્મધર્મ ઈં કલ્પવામાં કે માનવામાં અર્થ શો? તેમાં પ્રત્યક્ષ, પાપ નાશ ઈં યોગ કે ન યોગ તેથી મને શું? એટલે, આત્મા પેઠે, એ વસ્તુ પણ, અનેકતાના ભેદોના મારા પ્રત્યક્ષ અનુભવની આગળ, માનું તોય શું ને ન માનું તોય શું? આ વિશ્વમાં જીવોનું જે લોકજીવન ગુજરે છે, તેમાં બ્રહ્મજીવનધર્મનો અધ્યાય-અવિનાશ-અપ્રત્યયાય-નો ગુણ તો દેખાતો નથી!

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે કૌનિય, તારી અધીસઈની તું કદર કરું છું; નું ધીરજ રાખ. તું તને એ જ કારણે સમજાવવા માગું છું. તે અર્થે ટૂંકમાં સૂત્રવત્ મેં તને કહેજું કે, “તું તને આ અંગે જે બુદ્ધિયોગ

કહુ છું, તેનો પૂર્વ ભાગ સામ્યબુદ્ધિ છે અને તેનો ઉત્તર ભાગ યોગ-
બુદ્ધિ છે, જેને તારે ધ્યાનમાં લેવી પડશે અને એ યોગબુદ્ધિ જ મેં તને
અત્યારે કહેવા માંડી છે ને? (૨, ૩૯)

૪

હે સખા, બધા જીવો સરખા નથી; દરેકને પોતપોતાની બુદ્ધિ
મુજબ પ્રત્યય કે જ્ઞાન થાય છે, અને તે અનુસાર તેઓ પોતાનાં કર્મો
કરે છે; એ તો તું સ્વીકારે છે.

હવે તું જો કે, તેઓ બધા, તેમને આકાશવત્ આવરીને રહેલા
બ્રહ્મ કે તેની એકાત્મિકા બ્રહ્મબુદ્ધિમા સમાયા છતા, તેઓમાં ભેદ છે.

દા.ત. સૃષ્ટિના જીવોમા જે તિર્યગ્ ચોનિ છે — અટલે કે, પશુ,
પંખી, કીટ, વનસ્પતિ ઇ.ત. — તેઓ માનવચોનિથી જુદાં પડે છે, એ
ખરું ને? કેમ કે, તેઓની પ્રેક્ષાબુદ્ધિ મહજ પ્રકૃતિસિદ્ધ હોય છે; તેથી
કરીને, તેઓ પ્રકૃતિબીન છે. તેથી, તેમનો પ્રત્યય પ્રકૃતિને અનુકૂલ
સહેજે રહે છે તે માટે તેઓ બધા ‘માત્ર પ્રત્યય’ કહેવાય છે

એમની તુલનામા, હે સખા, આપણે મનુષ્ય-લોક એવો નથી;
તે ‘માત્ર પ્રત્યય’ છે; જેવો જેવો પોતાનો ભાવ કે ભાવનાબુદ્ધિ, તેવો
તેવો માનવને પ્રત્યય કે પ્રજ્ઞાન હોય છે

હે સખા, સામ્યબુદ્ધિ મમજાવતા તત્ત્વદર્શીઓ માત્ર આત્મા જ
ઠીકે અટક્યા નથી તેઓ એમ પણ બતાવે છે કે, દરેક જણ પોત-
પોતાના અહભાવ કે અસ્મિતા-ભાવ મુજબ પ્રત્યયજ્ઞાન પામે છે. તેથી
આ પ્રત્યયો વિત્રિવિત્ર અને પરસ્પર વિરોધી બનતા હોઈને, આ
સંસારનું — આ મત-સાગરનું વિવિત્ર ગૂંચવાયેલું લાગનું જળુ આપણને
જણાય છે, અને એ જ જોઈને તું સંતાપ કરીને મૂઝાય છે ને?

૫

અર્જુન કહે — હે સખા, આ મુદ્ધ જોઈને જાગેલી મારી મૂંઝવાડ
તમે બરોબર પકડી. એનો ઉપાય જો હોય તો તે હું પૂછું છું.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — એ ઉપાય જ યોગબુદ્ધિ છે, એમ હું તને કહેવા સમજાવવા માગું છું તે બુદ્ધિ એમ કહે છે કે, જે મહા બ્રહ્મ વ્યવસાય છે, તેની જે એકાત્મિકતા બુદ્ધિ છે, જે એકાગ્ર કે એકગ્ર ભવ ધર્મ ધરીને પોતે સહેજે અવિરત રાહે છે, એ બુદ્ધિની સાથે — એ સમગ્ર ભવ ધર્મની સાથે, જે આપણી પોતપોતાની બુદ્ધિ એના યોગમાં સવારી બનીને એકસૂરમાં કે એકવાક્યતામાં આવે, તો આ ગૂચવાણે ટળી જાય તો એ બ્રહ્મબુદ્ધિમાં અને માનવની કર્મ ધર્મ બુદ્ધિમાં સુમેળની એકતાનો અંગાગિ ભાવ રહેલો છે તે સમજાય અહતતા કે અસ્મિતાની આડથી ભાસતો ભેદ ટળી જાય

હે સખા, આમ બ્રહ્મકર્મ કે બુદ્ધિ જોડે આવા યોગમાં આવવું, એને શાસ્ત્રકારે ‘સમાધિ’ કહે છે બ્રહ્મકર્મ જોડે આવી સમાધિ કે એકલીનતા ધાય, તો ગૂંચવાણે દેખાતો મટી જાય ત્યારે જે દેખાય એ ધર્મનું સ્વરૂપ શ્રદ્ધા પણ આ ભવ-સૃષ્ટિમાં લાગતા ગૂંચવાણના મહાન ભયમાથી બચાવી લે છે, (૨, ૪૦) એમ મેં તને તેથી કહ્યું

અર્જુન કહે — હે સખા, આથી મારા લગ્નમાં એમ આવ્યું કે, યોગબુદ્ધિ તમે કહો છો તે ગૂંચવાણમાંથી ઉપાય છે બ્રહ્મબુદ્ધિ પેઠે આ યોગબુદ્ધિ પણ મોટી વિલક્ષણ વસ્તુ કહેવાય પરંતુ, સાક્ષાત્ જોવા મળતી આ બહુશ્યામ અને અનંત એવી માનવબુદ્ધિઓ વિષે શું સમજાવું ? (૨, ૪૧) કેમ કે, પચાત કે પીડા તો એ છે ને ?

એક ભવ—અનેક ભાવો

અર્જુન કહે—હે શ્રીકૃષ્ણ, જીવો આ ભવસંસાર રૂપી સાગર કે સૃષ્ટિમાં વિચરે છે, તેમાં તમે બે મોટા તફા પાડીને કહ્યું કે, મનુષ્યે-તર જીવો ‘ભવપ્રત્યય’ છે; અને મનુષ્યો તેવા નહીં પણ ‘ભાવ-પ્રત્યય’ છે: એમ તમે ફોડ પાડ્યો,—જેકે બને આ ભવ-સૃષ્ટિમાં એકસમાન વસે છે અને વર્તે છે તેમ છતાં એનું કારણ તમે એ બેના વર્તનમાં કે ક્રિયાકર્મમાં રહેલું કહ્યું છે? એ બેમાં જ ચેતન ચિદંશ યા ચેતના શક્તિ છે, તે જ જુદી છે, એમ તો નથી કહેતા ને? એક મહાબ્રહ્મની ચેતનશક્તિ ને બ્રહ્મબુદ્ધિ જ એકરૂપ—એકસમાન બધે વ્યાપી છે, એમ ચેતનશક્તિ ને બ્રહ્મબુદ્ધિ જ એકરૂપ—એકસમાન બધે વ્યાપી છે, એમ તમારા કહેવામાંથી હું સમજ્યો, તે બરોબર? તો પછી એક જીવસમૂહ ‘ભવ-પ્રત્યય’ અને બીજો માનવ જીવસમૂહ ‘ભાવ પ્રત્યય’ થાયી બને છે? શું એમના વર્તનમાં ફેર છે? અથવા શું પાપભય ઈંડ પીડાઓ પહેલા મનુષ્યેતર જીવસંસારમાં નથી થતી અને માનવને એ થાય છે, એમ આ ફેર પરથી સમજવું? મને આ પ્રત્યય-ભેદનું રહસ્ય વધુ સ્પષ્ટ કહો.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે સખા, તેં ઠીક પૂછ્યું. આમ તો સૌ કોઈ આ ભવસંસારને જુએ જ છે ને? પરંતુ તત્ત્વદર્શીઓ તે જોઈને એ વિષે ફોડવાર વર્ણન કરે છે—તેનું તર્કશુદ્ધ નિરૂપણ કરે છે, જોથી કરીને વિચારને મદદ મળે.

હે સખા, આ ભવસંસાર કે આ સર્ગ યા સૃષ્ટિ જ પહેલી તપાસીએ. એને જ તત્ત્વદર્શીઓ, તેમની પરિભાષામાં, સનાતન બ્રહ્મ કહે છે; કે જોને આ સંસારના ક્ષરરૂપે સ્ફુરીને ચાલતું આપણે જોઈએ

છીએ સંગરણ કે સંતાર-ગતિની ભૂમિકા તપાસીને તેઓ કહે છે કે, સર્વને વ્યાપક એવું એક તત્ત્વ - એક ગતિ કે સત્ત્વ આ સનાતન બ્રહ્મ છે, કે જેની અદર જીવમાત્રની ગતિ ગૂંચાઈ રહેલી છે

પણ, હે સખા, કેવળ ગતિ તો કેમ જ બુદ્ધિમા ઊતરી શકે? એવો પ્રશ્ન થાય જ છે કે, એ ગતિ કોની છે? શું ગતિમાન બને છે? શામાથી એ સનાતન બ્રહ્મગતિ દેખાય છે? કઈ સ્થિતિની આડે કે તુલનામાં એ ગતિ ગનિરૂપે દેખાઈ શકે કે વર્ણવી શકાય? હે કીર્તિય, આમ વિવિધ બાબુથી જોતા, આવો એક જે તાર્ત્વિક મૂળ પ્રશ્ન ઊકે, તેનો જવાબ તત્ત્વદર્શીઓએ આપ્યો છે કે, સર એવા તે એક સનાતન ગતિમાન બ્રહ્મપદાર્થને સ્થિતિ રૂપે જોઈએ તો અક્ષર એવો એ જ એક પરમ બ્રહ્મ પદાર્થ છે, કહો કે, 'નનાતન બ્રહ્મ' ની આ સર્ગ ગતિ 'અક્ષર બ્રહ્મ' ની પરમ સ્થિતિની ભૂમિકામાં પ્રતીત થાય છે અથવા એમ માનો કે, બ્રહ્મરૂપી એક મહા દાહ છે, જેની બે બાજુ છે - ગતિ ને સ્થિતિ અક્ષર સ્થિતિ રૂપે જુઓ તો અને સર ગતિ રૂપે જુઓ, તોપણ તે એક જ પરમ બ્રહ્મ છે, કે જેને આવી બે બાજુથી વર્ણવી શકાય

અને ચેતન-સત્ત્વની પરિભ્રાષામાં તપાસીને જો આ ઉપરના તત્ત્વ વિચારને તે પરિભ્રાષામાં કહેવાય તો, એક બ્રહ્મ ચેતના સર્વમા - તે તે જુદા જુદા દેહોમાં, - તેમના ચિદંશ રૂપે ફેલાયેલી છે નરી દેહ દૃષ્ટિએ જોવા કે ગણવા બેસીએ તો, તેમના બધાના આ ચિદંશો, તે તે યાત્રિ મુજબ, ભાત ભાતના અનેક દેહો રૂપે બાસે છે, એમ કહેવું પડે તેમ છતાં એ બધા જ, - એમના મૂળ ચેતન લક્ષણ ધર્મથી જોતા, - એક એવી બ્રહ્મ-ચેતનામાં જ લીન છે - વિન્મય છે, એકરૂપ એકરસ એવી બ્રહ્મવિન્મયના જ એ બધામાં વ્યાપેલી છે - પ્રસરીને રહે છે

એથી આગળ જઈને જ્યાં જીવોનું જીવન અને તેમાં પ્રતીત થતું તેમનું ચિત્ત - બુદ્ધિસત્ત્વ જોવા જઈએ છીએ, ત્યાં આર્તુ એક માત્ર એમ ઝટ જણાઈ નથી જીવોની ચિરાશક્તિ કે બુદ્ધિસત્ત્વ સરખી રીતનાં

કે સરખા રૂપે હોતાં નથી લાગતાં. તેથી જ વર્તનમાં ચિત્રવિચિત્ર વિવિધતા દેખાય છે. પરંતુ, હે મિત્ર, એ તો તારા ધ્યાનમાં આવ્યું ને કે, આ સનાતન બ્રહ્મ અધ્ધરતાવ નથી; તેમાં એક-વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિમત્ત્વ રહેલું છે. — એ સનાતન બ્રહ્મ પોતે જ એક બ્રહ્મબુદ્ધિ રૂપ કે તેનું કાર્ય જ છે, એમ પણ કહીએ તો વાંધો નહીં.

એટલે કે, આ ભવસંસાર કે સૃષ્ટિ યા સર્ગ જેઈએ છીએ, તેમાં એક પરમબુદ્ધિ રહેલી છે, જેની અંદર રહીને સર્વ જીવોનું બુદ્ધિકાર્ય, — એમનો જીવનવ્યવસાય અથવા તો એમનાં વિવિધ જીવનનાં જે તે ગુણ-કર્મો, — ચાલે છે.

પરંતુ, બધા ચિદંશો, અતિ, જેમ એક ચિન્મય ચેતના છે, તેમ જ બધી બુદ્ધિઓ એક-પરમ-બ્રહ્મબુદ્ધિ મય છે, એવું ઝટ માની નથી શકાતું; કેમ કે, બાહ્ય વર્તન જેતાં તેમ જણાતું નથી. હે કીર્તેય, એ જ તારા પ્રશ્નનું બીજ છે ને? હે મિત્ર, એક-બ્રહ્મબુદ્ધિ-મયતા જેવું નથી માની શકાતું, અને આપણા અહંભાવથી જુદાઈ માનીને વર્તીએ છીએ — એ રીતે થતા કર્મ-વ્યવસાયને કારણે જ, તેથી માનવબુદ્ધિમાં કર્મબંધ સંભવે છે; માનવ ચિત્તામાં રહેલો આવો આદિગુણ અલકાર કે અસ્મિતાને કારણે તે પોતાની બુદ્ધિની અંદરની મૂળ બ્રહ્મબુદ્ધિમયતા જે છે, તે સમજી શકતો નથી; અહંકારનું પડળ તેની પર આવી જાય છે. એને લઈને જ તેને પાપબુદ્ધિનો અનુભવ થાય છે, કે જે વસ્તુ પેલી એક-વ્યવસાયાત્મિક બ્રહ્મબુદ્ધિ વિષે સંભવી શકતી નથી. કેમ કે, તે બુદ્ધિ તો પાપ-પુણ્યાદિ વિકારોથી અતીત એકમાત્ર હયાત છે

હે અર્જુન, ભવસર્ગમાં પડેલા જીવોની બાબતની આ હકીકત તારા ધ્યાનમાં લાવવાને માટે, જીવોના પ્રકારો તરફ ધ્યાન ખેંચીને તત્ત્વદર્શી-ઓએ તેઓમાં પાણી બતાવેલો એક બહોળો ભેદ, મેં તને કહ્યો કે, મનુષ્યેતર જીવો ‘ભવપ્રત્યય’ છે, એટલે કે, તેમની બુદ્ધિ પેલી મહા-પરમ એક-બ્રહ્મ-કેભવ-બુદ્ધિનો જ પ્રત્યય સ્વતઃ તેમને છે; એક-બ્રહ્મ-બુદ્ધિમયતા તેમને સહજસિદ્ધ છે. તેમની બુદ્ધિઓ પેલી પરમ ભવ-

બુદ્ધિમાં લીન રહે છે, તે બે વચ્ચે જુદાઈનો ભાવ કુદરતી રીતે જ તેમનામાં જાગતો નથી, કે જેવો મનુષ્યયોનિને મંભવે છે તેથી જ તે જીવયોનિઓની ચિત્તબુદ્ધિ ના જરૂરિયાતો કામ કરે છે આ ભવ-મર્ગમાં પોતપોતાના કર્મધર્મ કે ગુણકર્મ વિચારવામાં તેમને, માનવ ચિત્તાની જેકે, તર્કવિતર્કના કે સવિચાર-અવિચાર તા ઈત્તની ઘડબાઝ કે ગડમથલ કરવાની આવડતી નથી અરે તેમને ખબરે નથી હોતી કે, આજુ કાઈ કદી શમય હે સખા, આમ આપણે મનુષ્યો તે બધી યોનિઓના બુદ્ધિસત્ત્વ વિષે વિચારી તેમને અંગે એવા નિર્ણય પર પહોંચા છીએ

હે સખા, હવે મનુષ્ય યોનિ વિષે જોતાં, આવો ભવપ્રત્યય મનુષ્યને સુલભ કે સહજ નથી, કે જેવો અન્ય તિર્યગ્ જીવોને છે તેથી તે જીવોને બ્રહ્મબુદ્ધિમયતા અથવા બ્રહ્મ-કર્મ-સમાપ્તિ કુદરતી છે, તેમ મનુષ્યોને નથી તેથી કરીને એક એવા આ ભવકાર્મને વિષ જાત જાતના ભાવો તેના ચિત્તમાં પેદા થાય છે, જેવા પાપભાવ એક જાગરો મોટો છે તેથી તેમને ‘ભવપ્રત્યય’ ને બદલે ‘ભાવપ્રત્યય’ કહેવા ઘટે છે. અને તેમણે જો બ્રહ્મકર્મસમાપ્તિ જેવી પરમબુદ્ધિમાં તન્મયતા અનુભવવી હોય, તો તેમણે તે અર્થે ભાવના બળ પૂર્વક પોતાની બુદ્ધિશક્તિ દ્વારા ઉપાય કરવો પડે છે તેમને માટે, આથી કરીને માનવો માટેનો આવો અનુભવ ‘ઉપાયપ્રત્યય’ છે એમ પણ કહવાય

હે સખા, આમ બ્રહ્મકર્મસમાપ્તિની દૃષ્ટિએ તથામતા, જીવોને વિષે ‘ભવપ્રત્યય’ અને ‘ભાવપ્રત્યય’ અમ બે પ્રકારના પદોને તત્ત્વ દર્શાવો વાત કર છે

મૂઠ યોનિ ૧૦ મનુષ્ય યોનિ

અર્જુન કહે - હે વાસુદેવ, જીવોના બે પ્રકારો પ્રમાણે તેમનાં પ્રત્યય જ્ઞાન જુદા પડે છે, એ તમે કહ્યું, તે મને વિચાર પ્રેરક લાગ્યું હવે મને એ કહો કે, 'ભવ' અને 'ભાવ'ના ફેરથી એવું તે શું થાય છે, કે જેથી આમ ભેદ જોવા મળે છે? જોકે પ્રાકૃત જનોની સાદી નજરે પણ નીચલી તિર્યગ્-યોનિઓ અને આપણી માનવ યોનિ વચ્ચે ફરક તો દેખાય જ છે હે સખા, એમા શું તરવ રહેલું હશે?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા - હે પાડવ, પ્રાકૃત ભાષામા અને તરત તને આનો જવાબ જો કહ્યું તો, તિર્યગ્ યોનિ પોતાના ભવનો ભવાડો ન કરી શકે, તે સહજભાવે ભવમા ભવ પ્રમાણે સુખે જીવે, તેથી તે 'પ્રકૃતિલીન' કહેવાય છે ત્યારે તેમની નુલનામાં મનુષ્યો તો ભવના ભવાડા જ જાણે કરી જાણતા ન હોય, એવો એમનો ભાવ થાય છે! તેઓ એમ કરી શકે છે, અને તિર્યગ્-યોનિ તેમ ન કરી શકે, એ ફરક ભવ અને ભાવ વચ્ચેના માત્રાભેદની પાછળ સંતાપો છે!

અર્જુન કહે - હે જનાર્દન, તમે અહીં પણ વિનોદ છોડતા નથી! તમારા કહેવાનો સાર સાફ શબ્દોમા મને કહો હે સખા, તમે શું એમ કહો હો કે, પશુ પખી કીટ આદિ જીવોનું જીવન આ ભવ-સર્ગના જીવનના કમવિધિમાં જેમ જોડવાનું હોય, તેમ સરળ રીતે વહે છે? પરંતુ મનુષ્યોનો જીવનવિધિ આ ભવના કે બ્રહ્મજીવનના કમના અનુબંધમા બેગીને ચાલતો નથી, તેથી સરળ નથી હોતો?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા - હે મિત્ર, તે દીક કહ્યું તે કહ્યું એવું જ કાંઈક બનીને રહે છે તેથી મેં પ્રાકૃત ભાષામા કહ્યું કે, સીધા મરજ પોતાના ભવમાથી માનવ જીવાત્મા ભવાડો કરી મૂકે છે!

અર્જુન કહે — હે માધવ, માનવ જીવાત્મામાં એવું શું જુદું છે, કે જોથી આમ બને છે, કે તે એમ કરી શકે છે? પામર મનાતી તિર્થંગ યોનિના જીવો જો કરી શકે, તે માનવ ન કરી શકે, એું કેમ હોય?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે મહા, માનવ જીવાત્મા કરી જ ન શકે એવો ઘડાયો છે, એમ ના માન તે પણ મૂઠ તિર્થંગ યોનિઓ પેકે પ્રકૃતિ કે ભવશીન બનીને બ્રહ્મર્મમાધિ માણી શકે છે ફેર એટલો જ છે કે, પેલા મૂઠ જીવોને તે સ્થિતિ સહજ ભવ સિદ્ધ છે, મનુષ્યે તે મેળવવાને માટે પુરુષાર્થ કરી ‘ઉપાય પ્રત્યય’ બનવું પડે છે હે મહા, આ ફરક બે જીવ પ્રકારો વચ્ચે છે

અર્જુન કહે — હ જનાર્દન, એનો અર્થ શો? તિર્થંગ પાનિઓને જો પ્રકૃતિસિદ્ધ છે, તે માનવ યોનિને માટે પ્રવૃત્ત સાધ્ય છે એમ જ તમે કહો છો ને? એવું શાથી બને છે?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે કૌંતેય, તે ઠીક કહ્યું, એ બે વચ્ચે અ જ ફેર છે મનુષ્યોત્તર સર્વ જીવો આ ભવ-સર્ગના એકરસ બ્રહ્મજીવનમાં સહેજે વર્તે છે બ્રહ્મકર્મ જોડે રહી તેના બળે કે પ્રવાહમાં બ્રહ્મશીન ગીને બ્રહ્મચરણ નરવું એ તેમને સહજ પ્રકૃતિસિદ્ધ છે મનુષ્યો પણ, આમ વસ્તુતાએ કે તત્ત્વત જોતા તો, એકરસ એકપ્રવાહ બ્રહ્મજીવ મા જ વહે છે, પરંતુ તેઓ પેલા જીવો પેઠ મૂઠ યોનિ નહીં ડાવાથી તે એમણે મમજવું પડે છે, ઉપાયે કરીને જ તેઓ, ભવપ્રત્યય જીવો પેકે, બ્રહ્મકર્મમાધિ અથવા બ્રહ્મચર્યની પ્રતીતિ મેળવી શકે તેઓ પણ છે તે બ્રહ્મજીવનના જ એકમાત્ર નવાતન પ્રવાહમાં, તે કાંઈ તેની બહાર નથી, તેમ તેઓ કરી પણ કેમ જ શકે? ભૂતભાવમાત્ર એમાં જ છે માનવ યોનિના મેઈ જુદા કે ખાત બીજે બ્રહ્મપ્રવાહ નથી આ બ્રહ્માત્મા ની જીવમાત્રુ એકત્તમાન આ મનાતન બ્રહ્મર્મ કે બ્રાહ્મજીવન છે તેમાં જ નમગત માનવ-લોક જીવન, — વ્યભિચ તેમ જ નમૂહત, — ગુજરે છે પરંતુ મનુષ્ય તેની યોનિની વિરોધ વિરાગમિને લઈને, ‘ભવ પ્રત્યય’ને બદલે ‘ભાવ પ્રત્યય’ છે એથી કરીને તે એ એવા

બ્રહ્મના પદાર્થોનિ પોતાના ભાવો રૂપે જાણે જુએ છે, સમજે છે, અને અનુભવે છે. આવી જ તેના ચિત્તાની પ્રત્યય-બુદ્ધિ છે, તેથી કરીને એમ થાય છે. એથી તેને ભ્રમ સંભવે છે. હે અર્જુન, તિર્યગ્ કે ભવપ્રત્યય જીવો પેકે પ્રકૃતિમૂઠ બુદ્ધિ તેની નથી, એ જ કારણે જીવોના બે પ્રકારે તત્ત્વદર્શીઓને પાડવા પડે છે આમ જોતાં, જીવમાત્ર આ પરમ બ્રહ્મા ચિન્મય એકરૂપ જ છે, પરંતુ માનવ જીવ, તેના બુદ્ધિમત્ત્વ કે તેના વિવિધભૂત ચિત્તાની ઉપાધિએ કરીને, બ્રહ્મનો અનુભવ સહજભાવે કરી શકતો નથી, તેને તે પોતાના ભાવોના વશમાંથી જોઈને ચાલે છે.

અર્જુન કહે — હે માધવ, એનો અર્થ એ કે, એના પોતાના જ વાકે મનુષ્ય જુદો પડે છે, એમ માનવું ?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે અર્જુન, સાચી વાત એમ જ છે તેથી તો મેં કહ્યું કે, હકીકતમાં એક પરમ બ્રહ્મબુદ્ધિ આ બ્રહ્મ વ્યવસ્થાને ચલાવે છે, તેમ છતાં માનવ લોકમાં આપણે માનવોની બહુશાખ અનંત બુદ્ધિઓ અને તદનુસાર પોતપોતાના જીવન-વ્યવસ્થાઓ અલગ અલગ 'લોક' કે ભવો જોવા બનીને ચાલતા વિચરતા જોઈએ છીએ.

અર્જુન કહે — હે ગોપાળ, મનુષ્યોની બુદ્ધિ બહુશાખ અને અનંત છે, એ તો સાક્ષાત્ જોઈ શકાય છે પણ જો મનુષ્ય એવો જ ઘડાયો હોય, તો પછી એ કરે પણ શું ? એમાંથી એનો ઉગારો સભવે ખરો ?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે સખા, સભવે જ છે ! તેથી તો તું અત્યારે મને પૂછે છે ને હું તને વાત કરું છું ને ? એનો ઉપાય કરવો પડે, એમ ખરું, અને એવો ઉપાય છે તેને જ બુદ્ધિયોગ કહે છે, કારણ કે, માનવબુદ્ધિને બ્રહ્મબુદ્ધિના યોગમાં આણવી, — તેમ અનુભવવું, એ આ ઉપાયનો અર્થ કે મર્મ અથવા હેતુ છે મનુષ્ય સામાન્યતઃ ભાવ-પ્રત્યય જ્ઞાની છે, તેવા એના જ્ઞાનને, એટલે કે, તેના ભાવોને સશુદ્ધ કરવા દ્વારા આ યોગ તેની પ્રજા-બુદ્ધિને વ્યવસ્થિત કરી એક બ્રહ્માકાર વિન્મય કરે છે. હે મિત્ર, આ પ્રકારની જ્ઞાન-યોગ-વ્યવસ્થિતિ પ્રયત્ન-પૂર્વક થઈ શકે છે. એ કરવાને માટે જો કુશળતાની બુદ્ધિ છે, તેને જ યોગબુદ્ધિ કહ્યું છું, અને તે અત્યારે તને સમજાવું છું.

વ્યવસાય અને અવ્યવસાય

અર્જુન કહે—હે માધવ, તમે કહો છો એનો અર્થ, તો તો, એ પણ ખરો ને કે, મનુષ્યોના વ્યવસાયો પૈકી હોવાના અને તેની પીડા થવાની જ? તો યદી, તમે કહી તેવી એક વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિનો એક વ્યવસાય આ બ્રહ્મકર્મ છે, એનો અર્થ ન રહ્યો ને? હે વાસુદેવ, મને સમજાતું તેવું કંઈક કહો માટે મૂઝવણ આ મુલ્યવ્યવસાયમાંથી પેદા થઈ છે

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે પરતપ, જરૂર એ તને કહું અને તું વાંધો ન હો તો—પ્રાકૃત ભાષામાં તને કહેવું કે મનુષ્ય એ ભવમાંથી ભવાઈ જ કર્યા રહે છે, તેને જ મનની ભાષામાં પાછું કહું તો,—મનુષ્યો પોત પોતાનો વ્યવસાય તો અઘાત ને તનનોડ કા છે, છતાં વગર ધંધાના ધંધા જેવું—‘અન્નાપારપુ વ્યાપાર’ જેવું મૂર્ખ વર્તન તેઓ કરે છે તેથી જ દુઃખ પાપ ક્લેશ, કલહ આદિ વિધ્નો તે ઉદાવે છે બાકી, આનંદ કે સુખશાંતિનો જ અનુભવ તેને સહજ છે, અને તેમ શક્ય પણ છે પરંતુ એક સનાતન અને અવ્યય એવો જે બ્રહ્મ વ્યવસાય છે તેમાંથી પોતાની જ કાર્યાર્થક અબુદ્ધિથી પ્રેરાઈને ‘બાર ભોયા ને ચીંદ ચોકા’ જેવું ધ્વજન તે જાતે દુઃખી થાય છે

અર્જુન કહે—હે યાદવમણિ, મનુષ્ય તેના મનના વાંકે ભવાઈ કરે છે એમ તમે કહો છો, એનો આ અર્થ થાય? એ વાંકથી જ તેનો (તત્ત્વતઃ જોતા) સહજ મુખત્વ, અને આનંદમય હોવો જોઈતો વ્યવસાય તેને માટે અવ્યવસાયવત્ અફળ ને દુઃખત્વ થઈ રહે છે?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે મિત્ર, તેં સાવ સાચું કહ્યું; મનુષ્ય માને છે કે, પોતે ભારે વ્યવસાય કરી રહેલ છે; તે દ્વારા પોતાનો કામાર્થ સાધવાને માટે બરોબર કલેવેલા પોતાના ધર્મકર્મમાં લાગેલો છે. પરંતુ, વાસ્તવિક ને સત્ય એવી બ્રહ્મ દૃષ્ટિએ જોતાં, તેનો વ્યવસાય એક સત્ય સનાતન એવા બ્રહ્મવ્યવસાયનો જ અંશ છે; પણ તેને તે પોતાની ચિત્તા-બુદ્ધિ વ્યવસ્થા વડે ઉપાધપૂર્વક તે બ્રહ્મ વ્યવસાય જોડે સુસંગત ન કરે, તો તે અવ્યવસાયવત્ બની જઈ તેને જ એ દુઃખ કલેશાદિ રૂપે દાખવે છે; તેથી જ એનું ફળ પણ પોતે ધારેલું નથી મળતું, અને તેના ચિત્તનો પ્રસાદ પણ તે ખોઈ બેસે છે.

તેથી કરીને બહુશાખ અને અનંત એવી તેની એ બુદ્ધિ વ્યગ્ર રહે છે. આથી કરીને, હે અર્જુન, ખરેખર જોતાં, આવા મનુષ્યને અવ્યવસાયી કે ભૂલેલો અસમ્યગ્-વ્યવસાયી કહેવો જોઈએ. હે સખા, એવા અવ્યવસાયી મનુષ્યોની બુદ્ધિ અનંત અને બહુશાખ હોય છે, તેનું કારણ પણ આ જ છે; એક સત્ય એવા બ્રહ્મવ્યવસાયને ચૂક્યા પછી, જીવોની અનંત અનેકતા પ્રમાણે, તેમની બુદ્ધિ અને તજજન્ય વ્યવસાયો પણ એવા જ હોય ને? એક સીધી લીટી ચૂક્યા પછી બીજી વાંકીનો થાઉં ન હોય એમ! એક સાચો અને અચળ વ્યવસાય-ધર્મ ચૂકનારો અનંતવિધ વ્યવસાયોમાં પડીને તે તે ધર્મો લઈ બેસે; પરંતુ પેલા એક-સત્ય-વ્યવસાયધર્મની પરિભાષામાં તે બધાને અધર્મ કે તેના જ બહુશાખ અનંત પરિવારરૂપ પરિણામો કહી શકીએ (૨-૪૧). હે સખા, માનવ જીવ-લોક આ પ્રકારની સ્થિતિનો આવીર્ભાવ છે.

અર્જુન કહે—હે મિત્ર, તમે કહો છો તેની કંપના આ પ્રત્યક્ષ મુદ્ધ વ્યવસાય ઉપરથી મને આવી શકે છે. અમે સૌ અંતરમાં જે રીતે વિચારી—સમજીએ એમાં જોડાયા છીએ, તે ખરેખર બહુશાખ અને અનંત જ છે. પરંતુ, તમે આ સૃષ્ટિના બ્રહ્મકર્મને એક કહો છો તે મુજબ, આ મુદ્ધ-વ્યવસાય પોતે એક કર્મ કે ઘટનાની વસ્તુ તરીકે, એકબુદ્ધિ એક-વ્યવસાયાત્મિક છે, એમ માનવું?

શ્રીકૃષ્ણ કહે — હે અર્જુન, એમા તને શકા લાગે છે? આ યુદ્ધમા તારી ધર્મ કામાર્થબુદ્ધિ અને હેતુમત્તા કે રૂઢદૃષ્ટિ યા આશા વાસના દુર્યોધનની કે ભીષ્મની કે અશ્વત્થામાની કે કર્ણની કે તારા ભાઈઓની કે દ્રૌપદી કે કુતામાતા ઈંદ્રની, — અરે, સવની પોતપોતાની નિર નિરાણી છે જ, એ તો ખરું ને? તેઓ બધા પોતપોતાના જુદા કર્મધર્મથી ધરાવતા છતાં, — તે બધા દ્વારા કે તેમ બધું છતાં, — એક એવો આ યુદ્ધવ્યવસાય રૂપી નવા એક મહાન કાર્યાર્થ ભાવ પેદા થયો છે ને?

અર્જુન કહે — હા, એ તો ઉધાડું છે પરંતુ એ નવો વ્યવસાય તો અમારી બુદ્ધિઓનું જડ પરિમાન જ ને?

શ્રીકૃષ્ણ કહે — હે મિત્ર, તું એને જડ કેમ કહે છે વારુ? તો એ એક વ્યવસાયની અદર જે સમવાયી સંકિતશક્તિ વ્યક્ત થઈ — તમે બધાએ ભાત ભાતની તમારી ધર્મકામાર્થબુદ્ધિઓ લગાવી તે બધાનો શત્રુમેળો છતાં, — તે બધા વડે એક આ યુદ્ધરૂપી કાર્યાર્થ પેદા થઈ રહ્યો, તેમાં કશી ચેતનાબુદ્ધિ જ, ગુપ્ત છતાં કામ કરતી નથી એમ તું કેમ કહી શકે વારુ?

અર્જુન કહે — હે માધવ, આ ભવરૂઢિની અદર એક-સ્તંભન બુદ્ધિ છે — તે અમુક પોતાના સઘન ક્રમે કે કાયદાથી ચાલે છે, એમ તમે કહ્યું, તે ન્યારે જોઈને મને પૂછો તો, મારે કબૂલ કરવું પડે કે, આ યુદ્ધવાવગાથમાં પણ અમુક ક્રમ, કાયદા, કે સંકેત જેવા ન્યાય હશે કાર્ય રૂપે એ કાઈ માવ અમરણ કે અધરતાલ ટપકી પડ્યું છે, એમ ન જ કહેવાય. તેથી જ અમને ખતર નથી પડી શકતી, અમે જે ધાર્યું છે તેમ તેમથી દૃઢ નીપજ્યો કે શું થયે — યુદ્ધમાં અમે જીતીશું કે પારીશું? પરંતુ યુદ્ધને ખતે કોઈક દૃઢ તો આવશે જ, જે અમે નથી જાણી શકતા યુદ્ધદેવ પોતે જામ્નતો હોય તો ભલે!

શ્રીકૃષ્ણ કહે — હે સખા આ તે દીક કહ્યું એ જ બતાવે છે કે, યુદ્ધકાર્ય પોતે અમુક પોતાના — તેમાં જ સંતાઈને વાસ્તવ કરતા સદાજ ન્યાયે, — અથવા તો કહે કે, એમાં જૂઠ રહેલી એવી એક-વ્યવ

સામાનિક બુદ્ધિ મુજબ ચાલશે. અને તેમાં ફેર નહિ પડે—તેમાં પ્રત્ય-
વાય કે કશો વાંધો વિનાશ નહોં હોય; તે એના કાળક્રમે અચૂક ફળ
પર પહોંચશે. તે વિષે એ વ્યવસાયરૂપી યુદ્ધ-પુરુષને કશી પીડા પાંચાત
કે ઉચાટ ઉજાગરો હશે જ નહીં; કેમ કે, જે ચલાવું છે તે જ થયા
કરે છે અને તેનું ફળ જે આવવાનું તે જ આવશે;—એમ જ એ
યુદ્ધપુરુષ માનશે ને સ્વસ્થ રહી પોતાનો વ્યવસાય ચાલે છે તે ચલાવશે;
—એમ નું કલ્પના કરી શકે છે?

અર્જુન કહે—હે વાસુદેવ, તમે બ્રહ્મકર્મ અને ભવસર્ગની ઉપમા
યુદ્ધ વિષે ઘટાવીને, યુદ્ધ પણ અમારા કુલમાં બનેલો એક નાનકડો
ભવાડો હોય તેમ સમજવા મને કહ્યો છો? તો, ખરેખર, યુદ્ધ પણ
કેવળ જડવ્યવસાય ન માની શકાય; તેને ભવસર્ગ અને બ્રહ્મની એક-
વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ ઈંડો સમજવાના દૃષ્ટાંત રૂપે હું કલ્પી શકું છું.
જીવોના અનેકવિધ અનંત વ્યવસાયો, તેઓમાંથી જ વણાઈ ગૂંથાઈને
નાનાવિધ ઉપે સંગઠિત થતા રહેતા (આ યુદ્ધ જેવા) તેમના વધુ
વ્યાપક એવા અનેક મોટા વ્યવહારો, અને છેવટે જોઈએ તો, એ
બધાને આવરી કે સમાવી લેતો આ બ્રહ્માંડનો એક મહા ભવસર્ગ-વ્ય-
વસાય, —એમ આ બધું હોય, એવી કલ્પના, હે કૃષ્ણ, તમારી કૃપાથી
મને આવે છે પરંતુ એ એક ઘમસાણ જેવું તોસ્તાન જોઈને મારી
મતિ મૂંઝાઈ જાય છે; અને એ ભવ્ય એવા ભવ-દૃશ્યને છાંંડીને આ
યુદ્ધ પર આવીને તે અટકે છે; પણ ત્યાં જ મને ગુરુવધ, કુલધર્મ-
ભંગ, પાપ, ઈંડો ભાવો જાગ્રત બનીને સતાવે છે. હે વાસુદેવ, આ તે
કેવું દુઃખમય જગત છે, જેમાં મનુષ્યોએ દુઃખચોકાદિ ભોગવતા મરતા
જ રહેવાનું!

ક્રિયાવાદ અને વેદવાદ

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે અર્જુન, આ જગતના સ્થિતિ અને ગતિનું સ્વરૂપ જોઈ નું પાછો તારા પુણ્યવિપાદમાં ગરક થઈ ગયો! વાતચીતમાંથી આ જગતનું ચિત્ર તારી કંપનામાં કાંઈક આવ્યું, તેને પરિણામે પાછું તને એમ થઈ આવ્યું! હે સખા, આ જગતમાં જન્મીને જીવે પોતાની જેવી સમજ શ્રદ્ધા બુદ્ધિ તે મુજબ જ પોતાના વ્યવસાય ધધા કરે છે અમુક ધધા કરે છે અને અમુક છારે છે સંકપ્તપૂર્વક આમ તેમની કરવાની કે ન પણ કરવાની એવી ઉભયરૂપ વ્યવભાષા વ્યવસાય પ્રવૃત્તિ થા થા જ કરે છે તેમાં તેમને પ્રેરણા,—એમની જેવી કામાર્થબુદ્ધિ કે આશા ઈચ્છા વાસના, તેની ઈષ્ટાનિષ્ટતા મુજબ,—તેમાંથી મળતી હોય છે હે મિત્ર, દુ ખરોકારદિનું બીજ કારણ આ સ્થાને લપાડ્યું છે, એ તારા ધ્યાનમાં આવ્યું?

અર્જુન કહે—હે માધવ, એ તમે મને કહ્યું તે મેં લગભગ લીધું, તેમાંથી જ મને વિષાદનો અધકાર પાછો સતેજ થઈને દેખાયો માનવ જીવાત્માને માટે એમાંથી તરણોપાય છે, એમ તમે કહ્યું, તેથી જ મને ધીર્મ છે, અને તે સમજવા હું આતુર બન્યો છું

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે મિત્ર, તે ઉપાય બુદ્ધિરોગ છે, જેના બે અંશમાંથી એક ચોગ પરત્વેનો વિચાર હું તને અત્યાર કહું છું તું એ તો જુઓ છે કે, જગતમાં જીવોનો વ્યવસાય બે ભાગમાં મુખ્યત્વે પડે એક તો એનો સ્થૂલ ભાગ—તેની વિવિધ ક્રિયાઓ, બીજો તેનો સૂક્ષ્મ માનસ ભાગ—તેનો પ્રેરક ફલતેનું કે કામાર્થ,—કે જેનો પ્રેરણાથી જવા

તમા કર્મને માટે સકલ સમારંભ વગેરે કરે છે હે સખા, વિવિધ ક્રિયાઓ તો જડ પરિણામો કે પેલા કર્માર્થ હેતુ કારણનું કાર્ય છે. આ હેતુકારણ પરત્વેની બુદ્ધિ યા તો સમ્યગ્ વ્યવસિત કે પછી અસમ્યગ્-અવ્યવસિત હોય છે તેથી જ ગૂચવારો પેદા થાય છે, એ સમજાવવા મેં પ્રયત્ન કર્યો, અને તને કહ્યું કે, એ ગૂચવાડને બરેબર સમજ વડે સરખો કરી શકાય. આમ કરી શકે એવી સમજબુદ્ધિ જેવી વસ્તુ છે, તેને જ હું બુદ્ધિયોગ કહ્યું છું અને તે બુદ્ધિ મેળવવી જોઈએ, તો આ પ્રશ્ન ઊકલી જાય.

અર્જુન કહે—હે પરમ કૃપાળુ મિત્ર, તમે મને ક્રિયાઓના અતિમ રહસ્ય રૂપ એવું કૃતાન્ત અને જ્ઞાન બુદ્ધિના અતિમ રહસ્ય રૂપ એવું વેદાંત એમ બે ભાગ પાડીને કહ્યું, એ આ સમજ પરત્વે હતું?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે કુશાગ્રબુદ્ધિ અર્જુન, બહુ ઉચિત પરિભાષામાં, આપણી ચચના સાર તેં ઠીક કહ્યો એ પરત્વે અહીંયા હવે તને એક વિશેષ હકીકત કહ્યું તો યોગબુદ્ધિની આપણી આ ચચના મર્મ તને ઝડાય વધારે લક્ષ્યમા આવશે.

હે સખા, જે કૃતાન્ત અને વેદાંત મેં તને કહ્યા, તે પણ અનેક બહુશાખ એવા (૨,૪૨) વિવિધ ક્રિયાવાદો અને તદનુરૂપ નાનાવિધ વેદવાદોના તારતમ્ય રૂપ છે એ વિવિધ ક્રિયાવાદો વિષે જ્ઞાનબુદ્ધિ કે સમજ રજૂ કરતા વેદવાદો પણ, —મનુષ્યોની બહુશાખ અનંત બુદ્ધિઓ પેઠે જ, તદનુરૂપ અનંત છે. અને હે સખા, વેદશાસ્ત્રોમા તેમને વિષે પણ પાર વિનાનું વિવેચનાદિ મળે છે.

અર્જુન કહે—તો એ મને કહો,—જે એમાંથી મને વિશેષ કંઈ ચોખવટ મળે એમ હોય તો

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે અર્જુન, આવા વેદવાદીઓએ પણ પોતાની એક આગવી બુદ્ધિ કે ફિલસૂફી બનાવેલી છે. અને તેઓ તે વિષે એવો દાવો કરે છે કે, ‘આ જ છે અને બીજું કંઈ નથી!’ હે સખા, તેઓ

મનુષ્યની કામાર્થબુદ્ધિનું સત્ય સ્વીકારીને કહે છે, ‘તેમા દોષ નથી, માત્ર તેનું અનુશીલન યાત્રાવિધિવત્ જરૂં જોઈએ! તો તેવા કર્મનું પુણ્યફળ મળે, જોભાથી સ્વર્ગ મળે, તેમ જ આ લોકમા યદ્યેષ્ય ભોજ અને ઔશ્વર્થ માણવાના મળે’ આમ, ભોગૌશ્વર્થની પ્રાપ્તિને આ વેદવાદીઓ કોય સમજાવે છે, અને તે ભોગૌશ્વર્થ મેળવવાં અને તેમને સંભાળતા રહેવું, તે અર્થે તેઓ જીવનનો પોતાનો યોગ્યત્વ વ્યવસાય કરવા તત્પર રહે છે તે અર્થે તેઓ અથાક ક્રિયાઓ કરતા રહે છે, તેમના ઈષ્ટ ફળ ચાખતા ને વધુ ઝખતા રહે છે, અને એમ જન્મોજન્મ કર્મોનું અનુશીલન કર્યા કરે છે, તેમા તેમનો હેતુ પોતાનાં ભોગૌશ્વર્થ સાધવા એ બન્યો રહે છે હે સખા, આવા વેદવાદરત લોકો છે, તેઓએ તે વિષે બુદ્ધિ લગાવીને પોતાનું એક યાત્રા જ વિચાર્યું છે, તેને આધારે વિચારપૂર્વક કામાન્મક બનીને, ભોગૌશ્વર્થમાં તેઓ આસક્ત રહે છે, અને સ્વર્ગને પરમ ગતિ માને છે, અને બહુ જ રૂપાતી વાત્સીથી દાવો કરે છે ‘આ ખરું છે ને બીજું મઠી નહિ’

હે સખા, જાવો કિષ્કાન્દ અને આવો શાનવાદ કે વેદવાદ પણ કહેવારો છે અને એમા ગત રહેતા વિચારકો પણ થાવા છે હે મિત્ર, જગતમા જે કામાર્થ વ્યવસાયને જોઈને તું વિરાદી બની ગયો છે, તે પાથી તેઓ તો ઊચક ચણ રહે છે અને તેમા મસ્ત રહે છે! (૨,૪૨/૩)

અર્જુન કહે—હે કેશવ, એમાં જે શી રીતે ચણ રહેતા હશે વારુ? અને એમની એ ફિરમૂહીના વેદવાદે બુદ્ધ ભગવા છે એમ તમે કહો છો? એ કઈ રીતે તે મને કહે.

શ્રીકૃષ્ણ ભો શા—હે મિત્ર, તેમના નજીપાનું કારણ એમની ભોગૌશ્વર્થ આસક્તિ છે તેની નૃપ્તિ અર્થે તેઓ મગ્યા રા છે તેમાં તેમને સુખદુઃખ તો પાપ છે તેથી તેઓ યાત્રાત્મ પાપક્રમેણિ છાંડવા અને પુણ્ય ક્રમેણિ ગ્રાહવા ઈચ્છે છે અને પુણ્યના ફળપે ભો! અને ઔશ્વર્થના પાપ નમું સ્વર્ગ મને, એવી કોયબુદ્ધિ ધરીને ચાલે છે હે મખા, આ

જગતમાં મનુષ્યો આમ ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે વર્તીને, તેના પુણ્યના પ્રતાપે મળતાં સુખ-ભોગાદિના ફળને ચાહતા, પોતાનો જીવનવ્યવસાય ચલાવે છે. પરંતુ, હે મિત્ર, જેમ મેં જીવોના અનંત બહુશાખ વ્યવસાયને અવ્યવસાય કહ્યો, તેમ આ વેદવાદીઓની આવી વિપશ્ચિતિ કે વિચાર-બુદ્ધિ ખરેખર અવિચારબુદ્ધિ જ છે; હે સખા, એમ કહેનારા લોકો અવિપશ્ચિત કે અવિચારી છે.

અર્જુન કહે — હે માધવ, એ તમે શી રીતે કહો છો વારુ? પાપ છાંદી પુણ્યકર્મો કરે અને એનાં ફળ માણવા વાજબી ઇચ્છા કરે, એમાં અબુદ્ધિ કે અવિપશ્ચિતતા કયાં આવી?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — તો તું એમ કેમ નથી કરતો, ભાઈ? મેં તને શરૂમાં જ એ તો કહ્યું હતું કે, ‘હડતુ એ તારો શાસ્ત્રોક્ત ધર્મ છે; તેથી તને પુણ્ય થશે; જીતીશ તો રાજ્યસુખનાં ભોગૈશ્વર્ય મળશે, અને મરીશ તો સ્વર્ગે જશે.’ પણ, હે સખા, એમ થઈ નથી થકતું, એવી તારી લાચારી તેં બતાવી, કારણ કે, હે મિત્ર, તું ભોગૈશ્વર્યાસક્ત નથી; પાપ પુણ્યના કર્મબંધનમાંથી છૂટાય તો જ સુખ થાય, એમ તને લાગે છે, ખરું ને? તારે વિષે આ મેં દીક કહ્યું ને?

અર્જુન કહે — હે કૃષ્ણ, તમે મને દીક મારી જ વાતથી જકડીને મારા જ પ્રશ્નનો રદિયો આપી દીધો! મારા લક્ષમાં આવ્યું કે, હું પેલા કામાત્મક ને સ્વર્ગપર એવા વેદવાદીઓ પેઠે તત્ત્વતઃ ભોગૈશ્વર્યાર્થી નથી; હું દુઃખકર્મના બંધમાંથી છૂટવા ચાહતો ક્રોધાર્થી છું, એમ તમે જ આ આપણી વાતચીત દ્વારા, મારા પર કૃપા કરીને, મારી સમજ વિદ્યદ કરી છે. યુદ્ધકર્મ મારો ધર્મ હોઈને તેથી પુણ્ય થશે, એમ માનું તો તેથી પણ મારી ગૂંચ નથી ઊકલતી, એ સ્થિતિ છે. પેલા સ્વર્ગ-પરાયણ ભોગૈશ્વર્યાસક્તિનો વેદવાદ મને રુચતો નથી.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે અર્જુન, કર્મોનાં ફળ મળ્યા કરે; તેથી સ્વર્ગે જઈનેય પાછા પુનર્જન્મ તો પામતા જ રહેવાનું ને? એમ સુખ-

દુ ખ અને જન્મ મરણનો ચક્રાવો ચાલતો જ રહે ને ? એનો અર્થ દુ ખશોભાદિ મટે જ નહીં તો એ મટે તો ખરું, એ તારી શુભાવા સત્ય અને કલ્યાણમય છે, અને એથી કરીને જ, કેવળ ધર્મ નહીં, ચતુર્ધ ચરમ એવો મોક્ષ પુરુષાર્થ સાચકારો કરે છે અને, હે સખા, તે દૃષ્ટિએ વિચારીને ખરેખર વિપશિન્ એવા તત્ત્વદર્શી પુરુષોએ સાંખ્ય રૂપે વેદાંત અને યોગ રૂપે કૃતાન્તના નિષ્ક્રાંત રજૂ કર્યા છે સાચોક્ત એવા અનેક ને બહુશાખ ક્રિયાવાદો તેમ જ તેમનું બુદ્ધિનિષ્ઠ રજૂ કરના વેદવાદોનો પણ વિવેક શ્રીને, તેમના અતિમ સત્ય રૂપે, આ કૃતાન્ત અને વેદાંત કહ્યાં છે હે મિત્ર, એથી જ એ બેના સમવાય રૂપ એવો બુદ્ધિયોગ અતન્ય છે, અને તે તને હું અત્યાર કહુ છું, કેમ કે તારી ગૂંચનો એ જ એક ઉપાય છે

વેદોન્ન પુણ્યસુખવાદી છે તું નિતાન્ત દુ ખનિવારણ ચાહે છે, પણ તને એનો સ્તેષ દેખાતો નથી, ને જે યુદ્ધથી પુણ્યકર્મ છે તે પણ કરી શકતો નથી ત્યારે પેલા લોકો કર્મના નિતાન્ત સુખભોગ્ય ચાહે છે, અને તે અર્થે આ જગતમાં માનવ લોકે સતત ચાલતા યોગક્ષેમ વ્યવનાયમા રમગિપૂર્વક રચાયેલા ને પરોવાયેલા રહે છે

હે મિત્ર, તમારા બે વચ્ચેનો આ ભેદ પણ હકીકતે બરોબર છે કે નહિ? અને જો એમ છે, તો તું મને તારુ અતર તપાસીને ઉવે એ કહે કે, એમા કારણ શું છે? તું કેમ એ વેદોક્ત જન્મ કર્મ ફલ પ્રાપ્તિવાદને નથી માની શકતો? એમા તો કાંઈ પાપ નથી, બ કે પુણ્ય ધાય એમ છે!

અર્જુન કહે—હે ગોપાલ, શોકવિષાદને લઈને મારાથી લડી જ નથી શકાતું, તે-તું જ સાચું એ પણ છે કે, પુણ્ય એવા આ ધર્મયુદ્ધનું ફળ પણ મને રીઝવી શકતું નથી અરે, આ યુદ્ધમાં જીતવાની મને ખાતરી હોય, તોય મારું મન તેમા જોડવા તૈયાર ન થાય, એમ મને લાગે છે અને જીતવા વિષે મને શકા નહોતી જ, એટલે તો હું મોટા ભાઈ યુધિષ્ઠિરને સાત્વન આપી તેમનું વિષાદ નિવારણ કરી શમ્યો હતો પણ તે પછીથી મને આ યુદ્ધ-દૃશ્યનું કુલશયાદિ પરિણામ જોઈને કર્મબુદ્ધિનો એક જુદો અને અણધાર્યો જ અનુભવ થયો એથી જીતવા વિષે પણ મને કશી હિમત ન રહી જીતીનેય ‘રુપિરપ્રતિગ્ધ’—લોહીખરડયા જ છાથે ભોગ ભોગવવાના ને? એમાં મને રમ ન રહ્યો એટલે, હે સખા, હું પેલા વેદવાદરત, સ્વર્ગપર લોકોના જેવો કે તેમની ઢબનો ભોગવવાસિખ તો ન કહેવાઉં મને યુદ્ધમાથી થનારી રાજ્યસુખની ફલપ્રાપ્તિ રીઝવી શકતી નથી

શ્રીકૃષ્ણ કહે—કેમ વારુ? તો શું દુનિયામા લોકો તેમની રીતે વેદવાદરત બની તેમાં મર્યા રહીને તેમાં મળતા ફળથી રજી રહે છે, એમ તું માને છે?

અર્જુન કહે—ના રે! તેઓ સુખદુ ખમાં જ રહે છે, એમ કે, એમનાં કર્મોનાં ફળ આવે ન આવે કે ઈષ્ટાનિષ્ટ મર્યા કરે છે એમના બહુવિધ

ત્રૈગુણ્યમ્

અર્જુન કહે — હે ગોપાલ, સ્વર્ગપરમણુ ભોગસુખવાદની કામાત્મક બુદ્ધિ, તેમાં પ્રેરક કારણરૂપ કર્મફલહેતુમત્તા, અને તે અર્થે ગોગણેમદૃષ્ટિ રાખીને ક્રિયાકર્મોનું સતત અનુધાન, — વગેરે બાબતો બાજુએ રાખીએ, તે બધાથી બુદ્ધિને સમાધિરુખ નથી, એ પણ ખરું, એમ છતાં, જગતમાં ક્રિયાકર્મો વિષેનું જે આ બધું ચાલે છે, તે કાંઈ ફોકટ અંતેનુંક છે, અથવા અસત્ય કે ગેર હકીકતી તૂત છે, એમ તો નહીં જ ને ? જેને તમે બ્રહ્મકર્મ કહે છે, એ વસ્તુ આ સમગ્ર ક્રિયાકર્મ સભારને જ રક્ષાય ને ? તે પછી એને નિદા કાકશે શું વળે ?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે મિત્ર, તે ભગુ પૂછ્યું મેં તને નિદાત્મક ભાષામાં જે વર્ણવ્યું, તે આ જગત કે આ બ્રહ્માડને અંગે નહોતું, તે એને જીવોના ક્રિયાકર્મોના કુલ સંભાર તરીકે કહ્યું તે ઠીક છે તે જ આ રાત્તાર છે ને ? તે પ્રત્યેનો જે ભાવ કે બુદ્ધિ ધરીને, લોકોમાં તેનો પ્રભાવાલ જે રજૂ થાય છે, તેને મેં વખોડ્યો હતો, — સગાર કે આ બ્રહ્માડને નહીં કેમ કે તે વાદ તારા મુખનો ઉપાય નથી, એટલું જ નહિ, તારી ભાવના ને બુદ્ધિ તેનાથી જુદા છે અને, તને હું કહું કે, એ જ્ઞાનવાદ કોઈના સુખનો ઉપાય નથી, તે પ્રકારની બુદ્ધિથી જ્ઞાન સમાધિસુખ કદી નહીં આપી શકે તે સખા, આ મારે તારા જ્ઞાનમાં આજુબું હવું એમ કરીને તને બુદ્ધિભાગનો ઉપાય વધારે સ્પષ્ટ થાય, એ એની પાછળનો મારે હેતુ હતો જગતની પ્રત્યક્ષ હયાતીને નિદેશનું તો હોય જ કેમ ?

પરંતુ, હે સખા, અહીં એ જરૂરી છે ખરું કે, જગતનું ખરું સ્વરૂપ સમજવું જ જોઈએ — વિચારવું જ પડે; કારણ કે, લોકમાં માનવદેહ ધરીને અવતરનાર કોઈ વ્યક્તિ એમ ક્યાં વિના જીવન જીવી શકે ખરી? એમ ક્રેવા થકી જેનું સમજાય, તે સમજાને આધારે જ માનવના જ્ઞાનવાદો કે વેદવાદો અને તત્ત્વચિંત્રી ક્રિયાકર્મો વગેરેથી બનતું તેનું સંભાજીવન ઉદ્ભવે છે. જેમ કે, આ ભોગૈશ્વર્યવાદનો આધાર જગતની એવી સમજ ઉપર રહેલો છે કે, ક્રિયાકર્મો કરવાથી તેનાં ઈષ્ટ ફલો રૂપે ભોગનો યોગ કે પ્રાપ્તિ થયેચ્છ થઈ શકે તે માટે, તેમ જ જે યાવ તેની મુરમાઈ કે સેમ માટે ઔશ્વર્ય કે બળ જોઈએ. હે સખા, એમ યોગસેમ અને ભોગૈશ્વર્ય મળે છે હે મિત્ર, તે મેળવતા રહેવું, એ આપણા માનવોને માટે આ જગતનો હેતુ છે એટલે કે, તે વાદીઓ આ જગતને વિષે એ દૃષ્ટિ ધરીને — પોતાની બુદ્ધિને એ રૂબે જીવસાત્મક કરીને ચાલે છે, અને તે બનુમાર પોતાના જીવનવ્યવનાયનો નિર્વાહ કરે છે જગતના સ્વરૂપ કે હેતુ વિષેની આ સમજબુદ્ધિ, — નહિ કે, જગત, — બચેબર નથી, એમ મારે તને કહેવું હતું

અર્જુન કહે — હે શ્રીકૃષ્ણ, એ માસા ધ્યાનમાં આવ્યું હવે મને એ કહા કે, તમે મને જગત વિષે ત્યારે કઈ સમજબુદ્ધિ ધરવાની સલાહ આપો? — કે જે બુદ્ધિ ધરુ નો મારું અત્યારનું ઝમપ રજે

શ્રીકૃષ્ણ — હે કીર્તિય, એ જ વસ્તુ હું તને કહેવા જતો હતો હે ભાઈ, તત્ત્વદર્શીઓએ જેમ, આ બ્રહ્માડનો વિચાર કરીને, નદમદ્ વિવેક બતાવ્યો છે, તેમ જ જગતના સ્વરૂપ વિશેષ તેમજ વિચાર્યું છે, અને તેનો નિષ્કાંઠ તેમની તત્ત્વપરિભાષામાં આપ્યો છે હે સખા, તેઓ કહે છે કે, આ જગત ‘ત્રૈગુણ્ય’નો ખેલ છે પદાર્થ કે ભૂત ભાવમાત્રના મૂળ તત્ત્વ ગુણ ત્રણે મળીને રજસ્ અને તમસ્ ગુણો આ દૃશ્યને જગત કે સંસાર રૂપે ભક્ત કરે છે માનવ વ્યક્તિઓ પણ, સમસ્ત ભાવમાત્ર પેકે, તે જ ખેલના અંશો છે, — ભલે વિશેષતાધારી ચિદંશ તેઓ છે એમ છતાં. એમ આ બ્રહ્માડ રૂપે જગત કે સંસાર રૂપી આ

બ્રહ્મકર્મ ચાહે છે હે સખા, એમ આ જગત સાગરો ત્રૈગુણ્ય છે, એમ તત્ત્વદર્શીઓ કહે છે

અર્જુન કહે — હે સખા, ત્રણ ગુણો વિષે લોકો વામાન્ય રીતે બોલે છે, તેમા આટલું દૂરદર્શી સ્વરૂપ છે ? એ ત્રણ ગુણો એટલે જ આ બધું ? હે સખા, આ રથ, આ ઘોડો, આ ધનુષ, ઈંદ્ર ના ભાવો અને હું કે તમે ને આ બધા સજાઓ — એ બધું જ આ ત્રૈગુણ્ય ?

શ્રીકૃષ્ણ કહે — હા ! હે અર્જુન, એ બધામા જે માટી છે, જેને વિવિધ ભાવો રૂપે અવનવા નામરૂપ ધરીને તું જુઓ છે, તે મૂળ માટી, તેની વિવિધતાએ છતાં, ત્રૈગુણ્ય જ છે એક અવિચ્છિન્ન માટી રૂપે તે જુદા નથી, નામરૂપે તે જુદા બને છે, એ જ જીવોનાં ક્રિયાકર્મની બહિષ્કારી છે, — જે બધું તો નિરવર પરિવર્તી છે — અસત્ છે, એમ તેથી જ તત્ત્વદર્શીઓ કહે છે મે તને શરમા જ એ તો કહેવું તે શાં કર ' જે છે તે નથી ન થઈ શકે, અને જે નથી તે છે ન થઈ શકે ' હે સખા, પદાર્થોની મૂળ હયાતી-એરહયાતી અથવા સત્તા અમત્તાનો વિચાર કરતા મૂળ તથ્યાથ એટલું છે એટલે, આ ઘોડો રથ, તું હું, — એ બધું વિવિધ નામરૂપે તો આત્મીયિક સત્તા નથી ધરાવતા, પરંતુ, એમની મૂળ માટી તું કંઈપી શકે (જેમાંથી તે આકાર બને છે) તો તે એક સનાતન છે

અર્જુન કહે — હે માધવ, તમે આ કહેવું, તે ઠીક ફરી શાં કરાવ્યું આ મૂળ માટીને જ તમે બ્રહ્મ રૂપે સ્થિત છે એમ કહ્યું હું ખરું ને ? અને કાલની ગનિથી તે આ દૃશ્ય રૂપે આપણે જોઈએ છીએ, કે જે એક પરમકર્મ રૂપી બ્રહ્મકર્મ છે, એમ તમે મને કહેવું હું એ વીસરી ગયો હતો હવે મને એ વસ્તુ કહો કે, આ જે વિવિધતા છે, તે આ ત્રણ ગુણોને કઈ રીતે આભારી છે ? આ બધું ત્રૈગુણ્ય જ છે એમ ?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે કુરુક્રોધ, ત્રણ ગુણોનું સ્વરૂપ તું લક્ષમાં લે, તો આ તને સમજાય હે સખા, આ ત્રણ ગુણો એટલે તત્ત્વ,

રજસ, અને તમસ. તું એમ તો નથી માનતો ને કે, જેમ તું, હું, આ રથ, ઘોડો, કે બાણ ઈંદ્ર અનેક ભાવો છીએ, એમ મત્સ્ય, રજસ અને તમસ નામે ત્રણ ભાવો કયાંક કે ક્યાંક એવા સાક્ષર પદાર્થો રૂપે છે? એ ત્રણ એવા નથી; પોતાની મૂળ માટીના જે મૂળ ગુણધર્મને લઈને ભાવમાત્ર પદાર્થરૂપ ધરે છે અને સંસારનાં ક્રિયાકર્મ દ્વારા પોતપોતાના ધર્મો બજાવે છે, તે મૂળ ગુણદ્રવ્યનાં એ ત્રણ અંશો છે એટલે, ભાવમાત્રના એ ત્રણ ગુણો — બીજા રૂપે પોતાની કારણો છે. એમ જ માન કે, આ ત્રૈગુણ્ય રૂપી મૂલ્યમ વટ-બીજ આ સમાર રૂપી વિશાળ વટવૃક્ષ રૂપે દૃશ્યુ દૃશ્યુ છે — બહુદાખ અને અનંત બન્યા જ કરે છે. તત્ત્વદર્શીઓએ જગતના અસંખ્ય ભાવોનું વિશ્લેષણ કરીને, તેમની અસખ્યતાનો પાર પામી જઈને કહ્યું કે, આ સંસારમાં અસખ્ય અને અનેકવિધ ભાવો છે — નામરૂપે અનેકાનેક મજબૂ નિર્જીવ પદાર્થો છે, તેમની સંખ્યાનું ચરમ ગણિત એ છે કે, તે ત્રિગુણાત્મક છે મૂળે તે આ ત્રૈગુણ્ય છે. આગુ અદ્ભુત સખ્યાન તત્ત્વદર્શીઓએ તેમની સાખ્યબુદ્ધિથી જોઈને કહ્યું છે અને તે એટલા જ માટે કે, એ વડે માનવ જીવાત્મા આ સંસાર રૂપી દૃશ્યને પામી થકે અને તે આધારે પોતાની સમજબુદ્ધિને વ્યવસ્થિત કરી થકે.

અર્જુન કહે — હે પરમ તત્ત્વજ્ઞાની માધવ, આ તમે સારી ચોખવટ કરી ત્રણ ગુણો આ અસખ્ય ભાવોની ગણનામાં આવતા દ્રવ્યો નથી; તે તો તત્ત્વદર્શીઓએ તેમની આર્પ દૃષ્ટિ વડે આ અસંખ્યાત દૃશ્યને તારવીને અને તારવી કાઢીને નીકળતું સારતત્ત્વ તે પરિભ્રાષામા વર્ણવ્યું છે. એટલે કે, તે આપણી નમજને અર્થેનું શાસ્ત્રકથન છે. હે સખા, વેદશાસ્ત્રમાં એ બધું પણ છે ને? છતાં તમે તો તેને નિંદો છો! હે માધવ, મને હવે આ સમજાવો

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે સખા, વેદોમાં આ ત્રૈગુણ્યનો વિષય વિસ્તાર્યો છે, એ તારું કથન સાર્યું છે આ મત્સ્યને વિષે માનવોએ જે કુલ જ્ઞાન વિજ્ઞાન સંપાદ્યું અને હવે સંપાદતા રહેશે, તે બધું જ ટૂંકમાં

વેદશાસ્ત્ર છે, એમ જાણ તેમા માનવના રમનો કોઈ પદાર્થ કે વિષય ન હોય એમ ન બને, એમ, હે સખા, આ બધા જ્ઞાનવિજ્ઞાનરૂપ વેદો ત્રૈગુણ્યવિષયક છે (૨ જય) ત્રૈગુણ્યમા અવતરીને જીવો જે કર્મો કરે, તેનું જ્ઞાન વિજ્ઞાન તેમા ભરેલું છે, તેમાંની આ કે તે કોઈની કોઈ બાબત, - પોતપોતાની રુચિ મતિ કે દૃષ્ટિ મુજબ, - મનુષ્યો અનુસરે છે, અને તેના ક્રિયાવાદો જ નહીં, તેમા ધ્રેરક એવા સૂક્ષ્મ પ્રજ્ઞાનવાદો કે વેદ વાદો બનાવી લે છે, અને 'તે જ સાચું છે ને બીજું નથી' એવી મૂંઝાણી બુદ્ધિ બાધીને પણ ચાલે છે હે સખા, એ બાબતમા મેં તને કહ્યું કે, એ પ્રકારની બુદ્ધિ નિંદ્ય છે, અમમાધિકર છે, વિત્તને કામપરાયણ રાખીને વ્યગ્ર જ કરી મૂકે છે, શ્રોયોમાર્ગ કે કલ્યાણના પથિકને તેવી બુદ્ધિ કામની નથી

અર્જુન મ્હે — હે રાધાપતિ, તમારી આ વાતથી ત્રૈગુણ્ય અને વેદ અંગેની મારી શંકાનું સમાધાન થાય છે મને હવે એ કહ્યો કે, આ ત્રિવે ગુણો વડે અને એટલી જ નક્કી સખ્યામા અનેકાને, - અરે, સખ્યાતીત! - ભાવોનું સંખ્યાન કે સંકલન કઈ રીતે બની શકે વાનું ?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે પાંડવ, મેં તને જે માંખ્યબુદ્ધિ પહેલી કહી, તેનો જ આ ભાગ છે માંખ્ય એટલે આ સંખ્યાતીત ભાવોનું રાખ્યા-ગણિત, એમ પણ મ્હેવાય, અને એમા આ સૃષ્ટિના ભાવ માત્રના પ્રજ્ઞાનની જે છણાવટ થાય છે, તે વગથી તાંખ્ય એટલે તેમના પરત્વનું પરમ જ્ઞાન, એમ કહેવાય ગમે તેમ તું તમજ, નારાયણે નાખ્યનો અર્થ એક તરખો જ છે નાખ્યબુદ્ધિ મ્હે છે કે, આ બધું ત્રિગુણાત્મક છે, દરેકમા તેની સાથે પ્રકૃતિ રૂપે ત્રણ મૂળ જુલુ રહેલા છે —

૧ સત્ત્વ એટલે કે, મેઈ ભૂત કે ભાવ એક દ્રવ્ય કે પદાર્થ રૂપે છે, તેા તેમાં — તેને એવી હયાતી કે તત્તા અર્પિત જુલુ રહેલો છે, કે જે કાગમે તે નામરૂપામર બની વામ છે, આ નાત્વ જુલ છે

૨ તમસ્ — એટલે, કોઈ ભાવ નામરૂપ પામે, — તેથી અખિ યમિને શક્ય બનાવતો જુમ, — કે જે પેલા મૂંઝ અલ્પમ એવા નાત્વ ગુમને

ઢાકીને કે પોતામાં પકડીને એક વ્યૂહ રૂપે સાકાર દેખાય છે અને, એવા વ્યક્ત રૂપને જ એના અવ્યક્ત એવા સત્ત્વ તરીકે માનવાની ભૂલ કે ભ્રમ થઈ જાય છે. આમ તેના મૂળ અવ્યક્ત સત્ત્વના સત્તા ગુણને તે એક બાજુ દૃષ્ટિ ગોચર કરે છે—તે નામરૂપાકાર વડે આપણે તેનો ભાવ કે હયાતી પામી શકીએ છીએ; તેની જ સાથે એમ પણ ખરું કે, તે ગુણ પેલા સત્ત્વને કે તેના સત્ત્વજ્ઞાનને ઠાંકવાનું કાર્ય પણ કરે છે. તેથી કરીને પદાર્થમાત્રના આવા ગુણને તમસ્ નામ મળ્યું છે

૩. રજ્જુઃ તે તે પદાર્થમાં, કે તેની વડે, કે તેની ઉપર ક્રિયા રૂપે જીવો કામ લઈ શકે છે. આને લઈને દરેક ભાવમા—તેના રૂપાકાર આદિમાં પરિવર્ત પામવાપણું રહેતું છે; આવો જ ભાવમાત્રમા પરિવર્ત-ગતિગુણ રહેલો છે, તેને તત્ત્વદર્શીઓ રજ્જુ કે તેજોમયતા કહે છે: હે સખા, જીવો પોતાના નિર્વાણને અર્થે ઈષ્ટ કે આવશ્યક કે કામ્ય લાગતા પરિવર્તો સાધવાને માટે,—આ રજોગુણનો આશરો લે છે. તેથી આ ગુણ કામરસગાત્મક છે, ભૂતભાવ પદાર્થોના સંગમાં આવતા જીવો તેને વિષે ઈષ્ટ પરિવર્તબુદ્ધિથી જુઓ છે, અને ક્રિયામાણ કે રજોગુણી બને છે.

હવે, હે સખા, તું જો કે, આ ત્રણની બહાર કોઈ ભાવ કે પદાર્થ કે કોઈ સત્ત્વ વસ્તુ સંભવે ખરાં? તેથી ભાવ પદાર્થ-માત્રનું સખ્યાન કે તાત્ત્વિક સંકલન આ ત્રૈગુણ્ય વડે નિરૂપાઈ જાય છે.

તેથી આ સસાર એટલે જ આ ત્રૈગુણ્ય; અને તેને વિષય કરતું સમસ્ત જ્ઞાનવિજ્ઞાન તે વેદો, (૨-૪૫) એમ તું સમજ.

વેદવાદ અને બુદ્ધિયોગ

અર્જુન કહે — હે નારાયણ, હું આપણી વાતમાથી એટલું ઉપે પામી શક્યો છું કે, મારો પ્રશ્ન અને આ સંસાર કે તમે કહ્યું તે ત્રેગુણ્યનો પ્રશ્ન, અતે જઈને જોતા, માનવની સમજબુદ્ધિનો પ્રશ્ન છે પોતાની સમજબુદ્ધિ જેવી હોય, તેવું માણસે વર્તવું અને ભોગવવું પડે છે, અરે, તેના જર્મ પુરુષાર્થનો આધાર થયું તે ઉપર રહે છે એટલે જ તમે મને એક જે સન્ન સુખમય સમાધિપ્રદ એવો બુદ્ધિયોગ છે, તે સમજાવવા મથો છો ને ?

હો માધવ, આ પરન્વે જ વેદોમાં પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ જુદા જુદા વિષયોનું જ્ઞાન ને સમજબુદ્ધિ સંધરી આપ્યા છે ને ? તો શું એ બધું ખપવું નથી, એમ તમે કહો છો ? અથવા, તમે જે બુદ્ધિયોગ કહો છો, તે એ વેદવાદોથી જુદું કે તે વેદજ્ઞાનમાં નથી એવું નવું કંઈક છે ? હે મખા, મને આ કહો અને પછી મારે શું કરવું, એ વિષે તમારો આદેશ જણાવો.

પ્રમન્ન વદને શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે કૃષ્ણાગ્રબુદ્ધિ મિત્ર, આપણી વાતથીતનું તારું આકલ્પન સાંભળીને હું પ્રમન્ન થયા છું વેદ ડપી મહા જ્ઞાનસાગર વિષેની તારી શક્તિ હિત છે મેં જે વેદવાદો અને તેમાં બતાવેલા વિવિધ ક્રિયાકર્મોની સિદ્ધિ અર્થેના (તેમાં કહેલા) પ્રક્રિયાવાદો બાબતમાં તને સાવધ કરવા કેન્દ્રીક કહ્યું, તે ઉપરથી તને વેદજ્ઞાન વિષે હું નિર્ભય છું — તે નિર્ભય છે એવું જ કહી દઉં છું, એમ લાગવા દહેશત ખરી તેથી તે જે સ્પષ્ટતા માગી તે સરવાળે છે

હે સખા, એટલુ તો તારી સમજમા હવે સ્પષ્ટ થયું જ લાગે છે કે, જીવનમા મનુષ્ય ગમે તેમ, ગમે તે કામકાજ તો નથી કરતો કે નથી કરી પણ શકતો અને બીજુ એ કે, તે હેતુ-રહિત તો નથી જ વર્તતા તેની પ્રકૃતિથી જોવો સભવે તેવો વિચાર તો કરીને વર્તો છે તેમા તેની ઈષ્ટ કામ હવે હેતુ બુદ્ધિ અચૂક હોય જ છે એમ ન હોય તો કોઈ માણસ કોઈ પણ કર્મકર્મ વિવેક વિના કોઈ પણ કર્મ કરે, એવું વ્યવહારમા બને, એટલે કે, કોઈ કાઈ જ કરે — ન કરે, એવું અરાજક જ સભવે આમ તો લોક વ્યવહાર નથી ને? તેમ તે કદી ચાલી પણ શકે? નહીં જ ને? અને એવુ છે પણ નહીં

હે મિત્ર, એનો અર્થ એ કે, લોક વ્યવહારમા દરેકનો અર્થ વ્યપાશય કે કામાર્થહિતુ હોય છે એટલે, વિચાર કર કે, પોતે શુ કરવુ, એ પ્રગટનો પોતાનો કર્તવ્ય કર્મ વિચાર કરવો જ પડે છે, ને એમ દરેક જણ કરે જ છે હા, કોઈ પોતાને શ્રદ્ધે લાગતા આપ્તજન પરની આસ્થાબુદ્ધિથી તેને પૂછીને કહી તેમ કરે, કોઈ બીજી ત્રીજી માધ્યમીક છોડી, શિષ્ટ લોકાચાર્યમ્નિ લઈ લે, તો કોઈ શાસ્ત્રને માનીને ચાલે અને તેમા શકા પડ તો કોઈ પોતાને ઘીક લાગે તેને પૂછી લે, — પરતુ, સારાશે, દરક જણ, છેવટે તો પોતાની સમજ અને શ્રદ્ધા બુદ્ધિ અનુસાર ચાલીને નિર્ણય કરે છે, એમ તો ખરુ ને?

આ બતાવે છે કે, ક્યુ કર્મ કરવુ અને ક્યુ ન કરવુ, એ નિર્ણયમા બુદ્ધિ કામ કરે જ છે, એટલે કે, કોઈ ને કોઈ રીતે પોતાની સમજ બુદ્ધિ — જ્ઞાનબુદ્ધિ તેમા આવે જ છે, એ વિના સદસત્ કર્મનિર્ણય સભવે નહીં કર્મમાત્રમા આવો જ્ઞાન વિચાર અનુસ્યૂત રહેલો જ છે એમા પ્રેરક બળ કામહેતુક હોઈને કામાર્થસિદ્ધિ માટે શુ કરવુ, એ વિચારવાનો જ્ઞાનનો વિષય થાય અને વેતો એ માટેની સમજ આપે છે તેથી વેદો 'ત્રીગુણવિષય' કહેવાય છે

આમ છતા, હે સખા, તારા જોવો માણસ કામાર્થને બાજુએ કરીને — અવર્ગદિનેષ છોડીને વર્તવા તત્પર થાય, પોતાના ક્રોધોદમ્નને જોઈને

ચાવવા માગે, તેવો કેસ પણ વેદનો વિષય જરૂર છે, પરંતુ સામાન્ય જનો બહુધા કામ દબાડેનુંક હોય છે, તેથી તેમને માટે—તેમની કામાર્થ નિષ્ક્રિયા સારું વેદવાદ જ છે, તે ઠીક છે પરંતુ, તે જ છે અને બીજું કંઈ નહીં, એવો તે વિષે દાવો કરવો, એ નિષ્ક્રિયા છે, કેમ કે, તે આધારે બનતી જ્ઞાન બુદ્ધિથી ચાવવા જતાં અસાધ્ય કામાર્થોની કંડે પડવામાંથી આત્મ ન આવે, એવી બુદ્ધિ માટે સમાધિ સુખ ન સંભવે હે સખા, મે જ કહ્યું, તેનો હેતુ આ સ્પષ્ટ કરવાનો હતો બાકી, વેદમાં તો ઉપરના કામાર્થચિંતના વેદવાદો ઉપરાંત, હું કહું છું તેવા બુદ્ધિયોગની પણ વાત છે હા, તે ગુહ્ય અને સૂક્ષ્મ છે પરંતુ, જ્ઞાનવિજ્ઞાનમાત્રના અર્થ કે રહસ્ય રૂપે તે તેમા ગૂઢરૂપે—જ્ઞાનવિજ્ઞાનયોગની વ્યવસ્થિતરૂપ રહેલી જ છે

તેમ જ, તત્ત્વદર્શીઓએ અતિ ઉગ્ર તપસ્યાપૂર્વક જ્ઞાનવિજ્ઞાનક્ષેત્રે સાધના કરીને, કેટલાક તત્ત્વો શોધી વિચારીને કહ્યા છે બ્રહ્મ, આત્મા, ઐગુણ્ય, સમાધિ, ઈત્યાદિ એની પરિભાષા છે બુદ્ધિયોગના નિરૂપણમા પ્રસ્તુત બનવાથી જ મે એ બધાં તત્ત્વો તારી આગળ કાઢ્યા હતા ધીરજથી તું મનન કરશે, તો તને તે પ્રસ્તુત વ્યાગશે હે સખા, કર્મમાત્ર જ્ઞાનમૂત કે દૃષ્ટિ મૂત જ હોય છે, —જેનું જેનું જેટલું જ્ઞાન કે સમજ દૃષ્ટિ તેથી, જ્ઞાન અને દૃષ્ટિમા જેવી ઊભુપ કે જૂથ, તેણે કર્મ થવાનું તેથી જ કરીને, પરમ સત્ય બુદ્ધિ હોય તો કર્મસાગરમાં તરવાનું કામ પ્રસન્ન વિદો અને વિદ્યા શેઠ-સંતાપે થઈ શકે છે હે મિત્ર, મારે તને એ જ બતાવવું છે કે, એવી બુદ્ધિ છે, તેવો બુદ્ધિયોગ સાધી શકાય છે, તે બુદ્ધિયોગ હું તને કહું છું

કામાર્થ વિં શ્રેયાર્થ

અર્જુન કહે — વેદમાં ત્રિગુણના કાર્યરૂપી આ સંસારની પ્રક્રિયાને પોષતું જ્ઞાન છે તેને તમે નિહો છો, અને નહીં કે તેમાં મળતું શ્રેયોમાર્ગી — કલ્યાણમય સમાધિપ્રદ જ્ઞાન. આ બીજા પ્રકારનું જ્ઞાન ઓછું લોકપ્રિય થાય છે કે શું? એ જ્ઞાન માત્ર શોક-સંતાપ-નિવારણને માટે ઉપયોગી છે; તેથી તમે તે મને કહો છો, એમ હું માનું છું. તે માટે હું તમારો કૃતજ છું.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે અર્જુન, વેદ વિષે તે કીક નિદાન કાઢ્યું. એક રમૂજ ઉપમા વડે તને એ કહ્યું? ચારે કાંઠે ભરેલું એક સુંદર મગેવર છે, કે મોટો કુંડ કે હોજ છે. એનાં નિર્મળ મીઠાં પાણી કેવાં પ્રિય હૃદયગમ થાય? તે અગે તરચો માસુસ શુ કરશે? એની તરસ પૂરતું લઈને — એટલાથી એ આખા સરોવર અગેનો પોતાનો અર્ધ સર્થો એમ માનશે ને? (૨, ૪૬) હે પાર્થ, એમ જ આ જ્ઞાનવિજ્ઞાનથી ભગપૂર એવા વેદરૂપી જ્ઞાનમાગરને જોઈને ભલે આપણે પ્રસન્ન થઈએ, પરંતુ, જ્ઞાનપિપાસુઓ તેમાંથી ખપ જોટલું જ લઈને સતોષ પામશે ને? (૨, ૪૬) અરે, આખું ને આખું તો કોઈ કદીય લેશે કે લઈ શકે પણ ખરું? આખાના કીડા બની, તેમાં રચાપચા રહેતા કામાત્મક વેદવાદીઓ પણ એમના ઈષ્ટ ભોગ પૂરતું જ લેશે ને? જ એમને ઈષ્ટ નહીં હોય તે છોડશે ને? હે મિત્ર, વેદ જ્ઞાન પ્રત્યે આવો વૃત્તિ અથવા હેતુ- કે પ્રયોજન- બુદ્ધિ, આમ ગામાન્ય માનવ મર્યાદા જોતાં પણ, હોય જ, — રાખવી જ પડે, છૂટકો જ નહીં!

આમ છતાં, પેલા વેદવાદી કામભોગરત લોકોની વાત એટલી ભુલ છે ખરી કે, તેમની તરસ જ મટતી નથી, લગને લગને કુવારા જેવી એમની કામભોગ નૃપ્તિ છીપતી જ નથી! એ જાતના લોકને વિષે વેદવાદો દુ ખમૂળ બને છે, તેઓ ચિત્તામાં શાંતિ કે પ્રસન્નતાનું સમાધિ સુખ પામી જ શકતા નથી (૨,૬૪)

તેમની તુલનામા તું તો ચોકડુ ખાન્તક સમાધિ સુખ વાંછે છે, તો તારે એ વિષયનું જ્ઞાન લેવું રહ્યું હે સખા, બધાં લોક આવી સાત્ત્વિક વાછાવાળા નથી હોતાં, તેઓ તમોન્મત્તે ગુણ વશ થઈને બહુધા કામાર્થસિદ્ધિ માટે વાંછા રાખે છે એથી કરીને વેદનું શ્રેયોમાર્ગી જ્ઞાન લગભગ ઢકાયેલું જ પડી રહે છે — ગુણ ને ગૂઢ જેવું બની જાય છે પરંતુ તેથી કંઈ એ વર્ણ કે અગ્રાણ્ય છે એવું નથી હા એ દુર્ગમ કે વિરલ બની જાય છે, પરંતુ એની અદ્વિતીયતા એ છે કે, તે ધ્રુવ છે ને અનન્ય છે — તે પામ્યે જ જ્ઞાન પાનની મૂળ માનવ તરસ છીરે છે, અને ચિત્તપ્રસાદ કે સમાધિ સધે છે હે સખા, આ જ્ઞાનને હું બુદ્ધિયોગ કહું છું, કે જે પામનાં બીજ બધા વેદવાદોનો — એમા રહેલા કામાર્થબુદ્ધિયોગનો છેદ ઊડી જાય છે અને તેથી, ખર જોતાં, એ જ વેદનો ખરો અને ગુણતમ એવો ભાગ છે (૨૪૧)

અર્જુન કહે—તો પછી લોકો આવો સુખદ કલ્યાણકારી તૃપ્તિ કર વેદજ્ઞાન-અર્ક કેમ નથી લેતા વારુ ?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—એનું કારણ તો ઉઘાડું છે તેઓ કર્મફલહેતુક હોઈને તે તરફ વળે જ નહીં ને! અને કદાચ વળે તોય તેને ઓછો જ ગ્રહણ કરશે! હે અર્જુન, આવા ગુણ પાન માટે તરસ જગે તો તેઓ લે ને? જેની જેવી તરસ, તેવું જ પાન વેદજ્ઞાનસાગરમાંથી તે કરશે, અને તે ત્યાં એને મળી રહે છે, પછી શું!

અર્જુન કહે—આવી ગુણ પાન નૃપા હોય તો જ મનુષ્ય તરસ્યો બની ને તેને છિપાવવા મથે, એ તો સ્વત મિથ્ય કહેવાય તેવી તરસ કોને ક્યારે લાગે વારુ ?

હે કૃષ્ણ, મારી મૂઝવણ છે તે મૂળે આ તરસને કારણે હશે, એમ તમે માનો છો?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે કૌતિય, તું અભિજાત છે, તારી મૂઝવણ એવી તરસમાંથી છે, એવું તારું અનુમાન સાચું છે હે ધર્મજ્ય, આવી તરસ કોને ક્યારે લાગે, એ તારી પૂચ્છા ઠીક છે. હે સખા, તારી પોતાની સ્થિતિ વિષે તું અંતર્મુખ બનીને જુઓ, તો તને જાતે એનો જવાબ તારા પોતાના આતર નિરીક્ષણ વડે મળી રહે એમ છે

તું એ વિચાર કે, આ યુદ્ધદૃશ્ય જોતાં, ઓચિંતો તું કામાર્થી કે ભોગૈશ્વર્યપ્રસક્ત મટી ગયો—શૂન્યમના જેવો બની ગયો, અને જીવનમા રસબીજરૂપી હેતુમત્તા જ જાણે તારી સુકાઈ ગઈ! અર્જુન, એ તો તે' અનુભવ્યું ને? એક વાર તો તું આ સૃષ્ટિમા અવતરીને કાઈ કરવા વિષે પ્રયોજનબુદ્ધિ જ જાણે ખોઈ બેઠો! કયા તું જીવનભર ઘસાસા-યોગની સાધનામા અવિરત રહેતો વિરલ યુદ્ધયોગી પાંડવ, અને કયાં અત્યારે યુદ્ધકર્મ કરવા વિષે સાવ નખાઈ ગયેલો વિપાદયોગી વીર અર્જુન! હે સખા, વેદના ગુહ્યતમ જ્ઞાનની પિપાસાનું લક્ષણ બાહ્યતઃ જોતા આગું વિચિત્ર લોય છે,—કે જેનો તને સાક્ષાત્કાર થયો છે જીવન વિષે એક પ્રકારનો પડદો પડી જતા, તેવો મનુષ્ય વિષાદાંધ બની જાય છે. એની પુરુષાર્થ બુદ્ધિ પોતાના ચાલુ જીવન વિષે ઉપરામને પામે છે

હે મિત્ર, તત્ત્વદર્શીઓ કહે છે કે, આવી સ્થિતિનું કારણ તેનામા બ્રહ્મજિજ્ઞાસાનો મુગ્ધ ઉદય થાય છે એ રહે નમગ્ર કે કૃત્સ્ન જ્ઞાનના વિપયરૂપ એવું જે આ વિશાળ દૃશ્ય છે. તેનો મૂળ ભાવ એકમામટો એક ધૂટડે પી જવાને માટેની એ તરમ છે, કેમ કે, બધું જ બે ભથ્થુ સુખદુઃખમા દ્વંદ્વરૂપે જોતા, એથી દુભાયેલો જીવ મૂઝાઈ જઈ દુઃખી થાય છે, અને તે બધાનું મૂળ સ્વસ્થ પામીને આગળ ચાલવા તલસે છે હે સખા, દૃશ્યના અર્ક રૂપ ગૈરુણના આ મૂળ ગુહ્ય કારણને જ તત્ત્વદર્શીઓ બ્રહ્મ, આત્મા કે પરબ્રહ્મ, પરમાત્મા ઈતિ વાચકો વડે દર્શાવે છે.

તેથી કરીને, હે મિત્ર, હું તને આ તારા પ્રશ્નના જવાબમાં કહું કે, જે માણસ આ અર્થમાં બ્રહ્મને જાણવાને તલસે છે, તે બ્રાહ્મણ છે, તે, — અને નહિ કે પેલા વેદવાદરત કામાર્થી ભોગોત્તરપ્રસન્ન, — પેલા ગુણ પરમ જ્ઞાનનો ચિંતાસુ બને છે (૨,૪૬) તેવા જિજ્ઞાસુ બ્રાહ્મણને પેલી પરમ પિપાસા જગે છે તેના સાત્ત્વન માટે, એવો પુરુષ, સહજભાવે, એવી પિપાસા જેની નૃપ્ત થઈ છે એવા અકમકામી, આત્મનૃપ્ત, બ્રહ્મજ્ઞાની પુરુષનું ગુરુચરણ લે છે, અને પોતાની પરમ નૃપા છિપાવવા માટે જ્ઞાનજળ યાયે છે હે મિત્ર, જીવનમાં જેમને આમ આવી તરન ઊપડે, તેવા ધન્ય પુરુષો વિરલ હોય છે, એમ ખરું

સંજ્ઞા કહે — હે રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર, આ સાંભળીને અર્જુનની આખમાં ધન્યાશ્રુ આવી ગયા, અને પરમ કૃતજ્ઞભાવથી ગદ્ગદ કંઠે તેણે શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું —

અર્જુન બોલ્યો — હે વાસુદેવ, હે પરમ સુલ્લ સખા, મેં જ્યારે તમને ઘોડી વાર પર કહ્યું કે, ‘હું તમારો શિષ્ય છું, તમે મને બોધ આપો’ (૨.૭), ત્યારે હું સ્ત્રીક કાઈક ગહન માગણી કરતો હતો, તેથી મને ખબર નહોતી હું તો મુગ્ધભાવે બાળવન એ બોલેલો, મારી પુરછા આવી કોઈક ગહન વસ્તુ વિષે છે, એવો મને ત્યારે ખ્યાલ નહોતો હવે મને ટેખાય છે કે, જ્યારે મેં રાજા-સ્વર્ગ સુખ ભોગાદિનો ત્યાગ જાહેર કર્યો, ત્યારે મારામાં છૂપી રહેલી ઈ વસ્તુ તે ભાવને પ્રેરતી હતી, તમે આવી વર્ત્યાં છો, તે પરથી મને તે અત્યારે ઝાંખી ઝાંખી છતાં છતી જણાય છે

તથા, હે વાસુદેવ, તમે જે આત્મા, બ્રહ્મ છો વાતો કરો છો તેમાં કાઈક અર્થ કે હેતુ છે, તે થવ માટે માનવું પડે હે સખા, મારું અજ્ઞાન મને પોતાને હવે જણાય છે, તેવા અજ્ઞાનના જ જ્ઞાન પરથી મને આનંદ અનુમાન જાય છે કે, બ્રહ્મ, આત્મા, ઈંદ્ર જેવું તો શું શું વિચારવું સમજવું પડ્યું હશે’ પરંતુ, ત્રૈગુણ્ય વિચાર તે સતમાન

લોકગત લોકીને મુખ્ય ને સુલભ છે; છતાં, તે જ છે ને બીજું કંઈ નથી, એવો દાવો તો ન કરી શકાય, એટલું તો હું જાત-અનુભવ પરથી પણ કહું. હે સખા, હવે મને કહો કે, તમારો ઉપદેશ મને શો છે? તમે કહેલા પેલા વેદવાદ-રત અવિષ્ણિન લોકોની વાતમાં હું સંમત નથી, એમ મને લાગે છે. અને મને લાગે છે કે, તમે જે બુદ્ધિયોગ કહો છો, તે મારે માટે બાકી રહે છે. તે મમજવાને માટેની પૂર્વભૂમિકા બાધવાને કંઈ કંઈ જાણવું વિચારવું ને મનન કરવું પડતું હશે, એમ જો તમે કહો, તો મારે એ કબૂલ કરવું પડે પણ તે શું કે કયા પ્રકારનું, એ બધું તો તમે પરમ કુશળ ગુરુ જાણો; મને શી ખબર!

નિસ્ત્રૈગુણ્યત્વ

શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા — હે પાંડવ, આ જ્ઞાનવિજ્ઞાન હું તને જરૂર કહીશ પહેલી વસ્તુ તો તું એ વિષે એ સમજ કે, તારે પેલા કામાર્થવાદી ત્રૈગુણ્યને સેવવું ન જોઈએ — તું નિસ્ત્રૈગુણ્ય થા વેદના જ્ઞાન-સાગરના એ ત્રિગુણ ડહોળા પાણી તું છાડ

અર્જુન કહે — હે જનાર્દન, એ તો હું સ્વીકારું છું, પરંતુ એનો અર્થ શો ? તે પામવા માટે મારે તું કરવું રહ્યું ? મુહૂર્તદૃશ્ય જોઈ વિપાદ તો ઝેમો આવી જતા, તાન્કાલિક હું સ્વર્ગકામભોગ્યાદિ વિષે ત્યાગબુદ્ધિ વાળો બની ગયો, એ ખરું, પણ એ કંઈ મારી મૂળ ચિત્તાસ્થિતિ નથી — બુદ્ધિમુક્ત ભુમિકા મેં એવી નથી બાધી, મારી ઊર્મિવતાનો આવેગ જ કદાચ એમાં હોય તથા ભીજી તમે કહો છો એમ, જો ભાવો કે પદાર્થમાત્ર, પ્રકૃતિએ કચીને ત્રિગુણાત્મક છે, તો નિસ્ત્રૈગુણ્ય બનવું સંભવે ખરું ? હા, તો કઈ રીતે ? આ મને પહેલું કહો

શ્રીકૃષ્ણ કહે — જે તિષ્ઠાસુ સખા, એ જ હું તને કહેવા જતો હતો આ બહાંડના કોઈથી કે કથાથી જ ત્રણ ગુણોમાંથી નીકળી ન થકાય એ તારી વાત સાવ સાચી છે એમ કરવું તો મરણથી પણ થકય નથી, કેમ કે, છવાત્મા લિંગદેહે પણ ત્રિગુણવશ તો છે જ, જેથી તે પુનર્જન્મ પામે છે દૃશ્ય બધું જ બ્રહ્મની લીલારૂપ ત્રૈગુણ્ય છે, પણ ત્રણ ગુણોમાંથી નીકળી જવું બને જ નહીં એટલે, ત્રૈગુણ્યથી રહેવા દોષથી પર કે અતીત બનવાનો ભાવાર્થ જ પકડવો જોઈએ એવો ત્રિગુણાતીત બનવાનો ભાવાર્થ એટલે નિસ્ત્રૈગુણ્યત્વ, એને તું અત્રૈગુણ્યત્વ, એટલે કે ત્રિગુણ સંહિતતા ન સમજ ત્રિગુણસંહિતતા તો કેવળ

ત્રીગુણરૂપી સંસારના જનક કે સ્પષ્ટ કે કર્તાકૃપ - જે સમજે તે - મૂળ બ્રહ્મ વિષે જ માત્ર કંઈક શકાય; - કે જેનું આ બ્રહ્માંડરૂપે કાર્ય તું જુએ છે. એટલે, હે સખા, નિરુત્તેગુણનો ભાવાર્થ તે જ પહેલું કહ્યું તેમાં રહેલો છે: કામભોગેશ્વર્યાદિનો જે અદમ્ય ઉદ્રેક છે, તે ગમે તેટલાથી પણ શમતો જ નથી; એનો ઉગાટ ચિત્તભૂમિમા અપાર અગ્ની જંગલની પેઠે, અમાપ અને સતત થયા જ કરે છે ત્યાં તેને કામવાનો કે નિર્બીજ કરવાનો અર્ગ એમા છે આને હું નિરુત્તેગુણત્વ કહું છું

હે અર્જુન, હવે તું એ જા કે, આ ઉગાટ મુખ્યત્વે કયા ગુણોને આભારી છે વારુ? તમોરજેગુણના દ્વંદ્વને જ ને? તે બે ગુણો જ પરસ્પર મળીને, સ્થિતિ-ગતિના તાણાવાણામાથી, આ કામ-રાગમય સંસારને, કરોળિયાના જાળા જેમ વણી આપીને, પેદા કરી આપે છે ને? તેમા જ છવો રૂપી માખીઓ ભરાય છે ને? કેમ કે, હે મિત્ર, મનુષ્યો વિવિધ પદાર્થો ને ભાવો રૂપી ઇન્દ્રિયાર્થોના સગમાં આવીને તેમને માટે રાગ કે દ્વેષમુદ્ધિ - ગ્રાહ્યાગ્રાહ્ય કે પ્રાપ્યાપ્રાપ્ય કંઈકના બુદ્ધિ કરે છે.

એટલે, હે સખા, નિરુત્તેગુણ બનવા ચાહનાર પુરુષે એ બે ગુણોના ત્રાષને કેળવવાને બદલે સત્ત્વગુણને કેળવવો જોઈએ તેથી, નિરુત્તેગુણ થવું એટલે એનો અર્થ નિત્ય સત્ત્વસ્થ બનવું (૨, ૪૫), એવો તું સમજ હે અર્જુન, તું તેવો બન, એમ મારો તને ઉપદેશ છે

હે સખા, આ સતોગુણ - ચિત્તની નિત્ય સત્ત્વ સ્થિતા, - એ બ્રહ્મનું જ એક લક્ષણ છે, એમ જ તું સમજીને વાલી શકે સત્ત્વની મૂળભૂમિમા વિલમતા અથવા કામ કરતા રજેતમોગુણના કાર્યરૂપી સંસાર રૂપી પોતાના બ્રહ્મકર્મને સંજ્યા પછી, મૂળ એક સનાતન બ્રહ્મરૂપ પરમ પુરુષ પોતાની સ્વ-નિત્યતાના પ્રતીક સમા સત્ત્વગુણમાં નિત્યચિત્તિ ધરાવે છે. દરેક પદાર્થના મૂળ ઘટક મમા જ ત્રણ ગુણોમાનો સત્ત્વગુણ એ છે, એમ જાણ સંસારને મૂળ સત્તા બ્રહ્મની મળ્યા પછી, તે સત્તા, સત્ત્વગુણ રૂપે, દરેક પદાર્થમા રહેતા ત્રણ ગુણરૂપી ત્રીગુણતામાં સ્થાન વિશેષ લે છે, એમ કહી શકાય હે

મિત્ર, તેથી કરીને હું તને કહું છું કે, તું નિસ્રગુણ થા, એટલે કે, નિત્યસત્ત્વસ્થ બનવા - સતત સાર્વત્રિક બનવા પ્રયત્નથીયે થા

વળી તું અહીં કહેશે કે, પણ એમ થવા સારુય શું કરું? હે સખા, આ જ વસ્તુ બુદ્ધિયોગના યોગબુદ્ધિ નામે બીજા વિભાગમાં આવે છે, એમ મેં તને કહ્યું હતું

વિચાર કર કે, ત્રૈગુણ્ય કરે છે શું? સસારમાં જો બને છે, તમે રજેગુણથી જો સુખદુઃખ, હાસિક આદિ ઉપજવતા આગામાપાથી કે અનિત્ય દ્વંદ્વભાવો ઊભા થાય છે, તે જ પજ્જ્યા કરે છે ને? તેથી મેં તને પહેલું કહેલું તે યાદ કર કે, આવા દ્વંદ્વો પ્રત્યે તિતિમાભાવ રાખવો જોઈએ - તેમના પ્રત્યે ધીરતાપૂર્વક સમભાવની ધૃતિ (૨,૧૪) રાખીને ચાલવું જોઈએ, તો મરણને બદલે અમૃત અનુભવ ચાખવા મળી શકે હે સખા, નિત્યમત્ત્વસ્થતા એટલે આવી નિર્દ્વંદ્વતા જણ તિતિમા દ્વારા આવી સમભાવી દ્વંદ્વોત્પત્તિ કેળવવી, એ નિત્યનત્ત્વસ્થતાની સાધનાનું રહસ્ય છે

હે અર્જુન, વળી તું એ પણ વિચાર કે, આ સંસારમાં અવતરીને જીવો, અતે જોતા, કામભોગાદી બનીને પોતાના ભીર્જેશ્વર સામવા, એટલે જીવનમાં મતત પોતાના યોગમેમનો હેતુ ધ્યાનમાં રાખવો, - એમ જ વર્તે છે ને? એને માટે જ મથે છે ને? - કે જોથી તેમનો સતત કામભોગ-યોગ બિદ્ધ થતો જ રહે એથી જ જપાન્ય, લાભાનાજ, ક્ષ્યાક્ર્ય ઈત્યદિ દ્વંદ્વોમાં ધક્કા ખાવા પડે છે ને? હે સખા, એટલા માટે જ જીવો ત્રૈગુણ્ય-વિગ્રી બને છે એટલે, નિસ્રગુણ બનવું, નિર્દ્વંદ્વ બનવું, એટલે (બીજા ભાષામાં કહીએ તો) નિર્યોગમેમ બનવું એમ પણ મ્હેલાં તેથી, ભાઈ અર્જુન, તું નિર્યોગમેમ બન, એમ તને કહું છું

અર્જુન કહે - હે વાતુદેવ, આ તો તમે વામી વાત કરી નાંઈ? નિર્દ્વંદ્વ, નિત્યનત્ત્વસ્થ બનવાનું તો બુદ્ધિમાં બ્રિત્યું પણ નિર્યોગમેમ બનવું! તો તો નિર્વાણ જ કેવી રીતે ચાલે? નિર્વાણ માટે - સચ્ચી સાત્રા અંગે યોગમેમ તો જોવા રહે ને? તે પણ જો છેલ્લાં, તો તો બુદ્ધિ મન્ય કે આત્મ

ઘાત કરવો, એવું જ સારાણે થયું ! યોગ-ક્ષેમ માટે કાંઈ કરવું જ નહીં, તો જીવોએ આ જગતમા જીવવું કેમ ? શી રીતે અને શા માટે ?

શ્રીકૃષ્ણ કહે — વાહ અર્જુન, તે ભલી શકા પૂછી ! આ યુદ્ધનું કર્મ છોડીને તું જ અકર્મનું શરણ લેવા અત્યારે બેઠો છે, તો તેમા તારા યોગક્ષેમ અને શરીરચાત્રા કે નિર્વાહ વગેરેનો વિચાર તે કરેલો ? શો વારુ ? સમાજમા ભિક્ષાથી તે સાધવાનું તે માનેવું ને ? હે મિત્ર, જીવો જગત મા જન્મે એટલે તેમનો, પોતપોતાના આયુષ અનુસાર અને તે દરમિયાન, જીવનના નિર્વાહનો પ્રાપ્ત થવો, એ તેમા આપોઆપ પ્રકૃતિનિદ્ધ જ આવી ગયું ને ? પેલા વ્યાપક બ્રહ્મકર્મની યોજનામા તેના મહજ-સમવાયી ક્રમે જ અમા અનુસ્યૂત રહેલી વસ્તુ જ તે ગણાય ને ? બ્રહ્મકર્મના સમગ્ર આયોજન અને વ્યવસ્થા તત્ત્વમા તે એક બાબત પણ આયોજિત રૂપે રહી હોય જ ને ? પોતાના યોગક્ષેમની એ વસ્તુ સધાય તે કાંઈ જીવો તેવો સંકલ્પ કરે, કે તેમની એવી હેતુબુદ્ધિ કેળવે, કે તેવી રાગ કે આસન્નિ બુદ્ધિ ધરે, તેની ધર એ નથી અવલભતું તે તો સમગ્ર એક મૂળ બ્રહ્મ-સંકલ્પના ભાગ રૂપે તેમા નિયત રૂપે આવી જ ગયેનું હોય છે

એટલે નિર્વૈકલ્યક્ષેમ તું શા, એમ મે કહ્યું, તે એટલા અર્ગમા કે, કામાર્થ હૃલ બુદ્ધિ છોડવી, એમા જ એ નિર્વૈકલ્યક્ષેમત્વ એની મેળે આવી ગયું જીવો જે પોતાના યોગક્ષેમ, ચોતે જાતે — સંકલ્પપૂર્વક કામાર્થહેતુમત્તા ધારણ કરીને — નહીં સંભાળે તો તેમનો નિર્વાહ નહિ થાય, એવી કોઈ ઘટના કે અનિવાર્યતા આ સસારની રચનામાં રહેલી નથી, એ તો બ્રહ્મ કર્મના અવિરત અને અચૂક પરિણામના ભાગ રૂપે જે નિયત હશે, તેમ થશે જ જીવોએ તેમા જગત પુરુષાર્થભાવે કામ-સંકલ્પ કરીને રાગ કે આસન્નિની અગત કે અવગ આગ્રહબુદ્ધિ રાખવી જરૂરી નથી એમ કરવા જતા જ તેઓએ તમોરજેગુણનો આશ્રય લેવો પડે છે — તેમા તે હસાય છે એમ તો જીવે નહીં કરવું ઘટે, તેને બદલે નિત્યસત્ત્વસ્થ તેણે બનવું, એટલે જ નિત્ય એવો જે સત્ત્વનો અમર ગુણ છે, તે ધર

દૃઢ રહીને વર્તવું જોઈએ છે સખા, આ અમૃતગુણ આત્માનો છે, —
કે જે અમર છે

અને હું હવે તને પૂછું છું કે, જેના નિર્વાહની ચિતામાં આપણે
યોગભેદ નિમિત્તો ભોગૈશ્વર્યાસક્ત બનીએ છીએ, અને તે માટે યોગ
સેમનો પુરુષાર્થ, સકલ અને ધૃતિ પૂર્વક, માણીએ છીએ, — હે સખા, તું
કહે જોઈ — એ કોના નિર્વાહ કે રક્ષાને માટે વારુ? શરીરનાં જ ને?
અને શરીર તો આવે જાય — નાશવત છે, આત્મા જ સત્ય અમર છે
તેથી મેં તને બુદ્ધિયોગનો સાખ્ય વિભાગ કહ્યો હતો, ત્યારે આત્મા
વિષે ઉલ્લેખ કરેલો છે મિત્ર, તે તું ફરી વિચારી જો એ કહેવામાં આવી
છે. સપ્રયોજનતા હતી તેથી હું તને કહું છું કે, આમ સમજીને તું
બ્રહ્મ, આત્મા, ઈંડ પરિભાષા વ્યર્થ તત્ત્વનું દૂષણ ન માન, અને તે
સમજીને નિર્યોગભેદ બન, એટલે દેહવાન હોવા છતાં આત્મકેવલ હોઈને
આત્મવાન કે આત્મવાદી બન, એમણે મારો તને ઉપદેશ છે

આમ, હે અહુર્ન, સારાણે મારો તને ઉપદેશ એ છે કે, ત્રૈગુ-
ણનું મેં તને જે સ્વરૂપ અને લક્ષણો સમજાવ્યાં, તે તું ધ્યાનમાં લે
અને તે પરથી ભેદ પામીને નિર્સૈગુણ્ય બન, — એટલે કે, નિર્દ્વન્દ્વ
બન, નિત્યમત્તવસ્થ થા, — એમ આત્મવાન બન (૨,૪૫)

હે મિત્ર, વેદકૃષ્ણ જ્ઞાનસાગરમાંથી આ ભેદજલ તું પીને તારી
મૂઝવણ અને વિપાદમા મૂળ કારણરૂપ આત્મજ્ઞાનપિપાસા દૂર કર

કર્મ-યોગબુદ્ધિ

૧

અર્જુન કહે — હે સખા, તમે જે કહ્યું તેથી હું ઊંડા વિચારમાં પડી ગયો. તેમાંથી હું ત્રેગુણથી પરવવાનું સમજ્યો. આ ત્રેગુણ બે રીતે પ્રતીત થાય છે — ૧ દ્રઢ રૂપે સુખદુઃખાદિ સતાપક પરિણામો દ્વારા, ૨ ઈષ્ટ ફળના સુખ-મગની આશા મારીને ઈષ્ટ યોગસેમ માટે મન કરવું આ બેઉથી બચીને મારે નિર્દ્રઢ અને નિર્યોગસેમ બનવું, એમ તમે મને સમજાવ્યું અને તે અર્થે મારે નિત્યસત્ત્વચ્ચ અને આત્મવાન બનવું જોઈએ, એવો તમારો આદેશ છે. હે કથવ, પણ, તેથી મારી મુશ્કેલી નથી ટળતી. હું કરું શું તે મને કહો. આ યુદ્ધ છોડું કે લડું? — એ જ મારી મૂળ આટી અને કગકટી છે, તે કેમે કરીને ઊકલતી નથી મને એનું સમાધાન જોઈએ.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે સખા, તું શું કરે, એ તો મેં તને શરૂમાં જ કહી દીધું કે, કાર્મણ અને હૃદયદોર્બલ્ય છોડી દે અને લડવા તત્પર થા. પરંતુ તારાથી એમ નથી બનતું, તું સમજવા માગે છે કે, તારે એમ કર્મ વતવું જોઈએ, — હું તને એવી સલાહ શા માટે આપું છું હે ભાઈ, એમાંથી આપણે વાતે લડવા, અને તેમાં મેં તને બુદ્ધિયોગની સમજ આપવા માગી છે. આપણી વાત ત્યાં આવીને અત્યારે ઊભી છે.

અર્જુન કહે — હે જનાર્દન, એ મને બરેબર યાદ છે. બુદ્ધિયોગની વાત કરતા તમે એનો એક ભાગ ગ્રાંધ્યબુદ્ધિ મને કહીને, બીજો યોગ બુદ્ધિ વિભાગ હવે કહ્યું છું, કરીને વાત ચલાવો છો. માધવ, તેમાં તમે જે ત્રેગુણ, દૃઢ, આત્મા આદિની વાત કરી, એ તો મને પહેલાં નાખ્યું.

બુદ્ધિ વિભાગની જ પાછી કરાતી લાગી, યોગ-બુદ્ધિ વિભાગ એમાં ક્યાં આવે? યોગબુદ્ધિ અગે તમે એમ કહ્યું કે, એ તો એવો ચમત્કારી ધર્મ છે કે, તેનું સ્વરૂપ પાલન પણ મહા ભય હરે છે (૨,૪૦) હે ગોપાલ, તેથી મેં કહ્યું કે, ાગબુદ્ધિ દ્વારા મળતો એ ધર્મ મને અત્યારે કહે, — તેમાંથી જો મારી કિંકર્તવ્યમૂઢતાની આંત્રી દૂર થાય તો

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે જિજ્ઞાસુ સખા, તારો પરિપ્રગ્ન સમજ્યો છું તને બુદ્ધિયોગ વર્ણવવા લાગ્યો છું, તેમાંનો સાંખ્યબુદ્ધિનો — જ્ઞાનનો ભાગ કહ્યો, એ જ્ઞાન બુદ્ધિના આધારે વિચારીને, એ વડે જ્ઞાન દૃષ્ટિ પૂત કર્મ કરવાની સમજ એવે જ યોગબુદ્ધિનો બીજો ધર્મ ભાગ હે અર્જુન, બંને વિભાગો આ રીતે ઓતપ્રોત છે એકથી વિખૂટો કે જુદો બીજો ભાગ નથી તેથી કરીને મેં તને ત્રેગુણ અને વેદ જ્ઞાનની વાત કરતા, બ્રહ્મ આ મા ઈંદ્રિય સાંખ્યબુદ્ધિના વિષય ફરી યાદ કરાવ્યા અને કહ્યું કે, જગતના જીવોના અનુભવમાં તમે રજો ગુણને પરિણામે દ્વંદ્વત્વ અને કામાર્થી યોગમેયત્વ મુખ્યત્વે આવે છે આ વાત સાંખ્યબુદ્ધિને સ્પર્શે છે એ તારી વાત સાચી છે પણ એ પરથી મેં તને ક્રિયા આદેશ કહ્યો કે, તું નિર્ગુણ થા — નિર્દ્વંદ્વ થા, નિર્યોગભેદ થા, તેમ થવા માટે તું નિત્યસત્ત્વચ્ચ બન, આત્મવાન બન હે મિત્ર, આમ કહેવાનો આનાર સાંખ્યબુદ્ધિ છે — આ આદેશ સાંખ્યજ્ઞાન જન્ય છે, એ તું લક્ષમાં લે તો કર્મ કરવાની તારી સમજબુદ્ધિ સાચી ભૂમિકા પકડશે ને તું તારી જાતે અતરમા સમાધાન પામશે

અર્જુન કહે — હે જનાર્દન, મારા લગ્નમાં આવું છું તો, — પેં બધું સાંખ્યનું વેદાંત કચાર પતે, અને તમે કચાર મારા કરવાના કર્મ અગે યોગ વિષયક કૃતાન્ત પર આવો અને મને કહી દો કે, આમ કર — એની સાલ જોતો અધીર થયો હતો મને એમ કે, મને કાંઈક એવું કરવાનું તમે કહેશો, — કાંઈક એવી જ્ઞાન-ગોળી આપશો જેથી મારા મૂંઝવણ ને ચોક્કાઈ ટળી હું પ્રસન્ન ને સ્વસ્થ થઈ શકીશ અને મારે વાગ્ય ધર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીશ

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે સખા, હું એમ જ ઈચ્છુ છું પણ તું કં પતો લાગે છે એવી કોઈ દવા ખાધી કે સારા થયા, એવું આ નથી આ તો કર્મ કરવા વિષે સત્ય સમજબુદ્ધિની વાત છે, જોયી તું તારા શોક મોહાદિ વિષાદનું નિવારણ જાતે કરી શકે કોઈ બીજા કે બહારનો કોઈ નુસખો તેવું કોઈ તારામા કરી દેશે, એવું ના માનતો.

અર્જુન કહે — હે વાસુદેવ, સમજ્યો હવે તમે મને યોગ વિષેની સમજબુદ્ધિ કહો, હું તે લગ્ય દઈને માલજવા માગુ છું.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે કૌંતેય, આ યોગબુદ્ધિ એટલે સમત્વ (૨,૪૮) એ સમત્વનો અર્થ જ મેં નિઃશ્ચય, નિર્દ્વંદ્વ ઈત્યે તને કહ્યો હતો. વેદવાદરત અને ભૌતિકવર્ણસમ્પન્ન કામાત્માઓમા આ બુદ્ધિ નથી હોતી, તેથી તેઓની આવી કામ વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિને સમાધિ સુખ નથી હોતું એમ મેં (૪૪) કહેવું તેમા સમાધિ પદથી મારા કહેવાનો ભાવાર્થ આ ચિત્તબુદ્ધિનું સમત્વ જ હતો હે સખા, આ સમત્વ નિત્ય-સર્વ સ્થ રહીને દુષ્પ્રાન્તક કર્મ કરવાની કુશળતાનો જ મત્ર છે તેથી આ યોગબુદ્ધિ એટલે કર્મ કરવાની કુશળતા છે, એમ પણ કહેવાય (૫૦)

હ અર્જુન આમ સમતાપૂર્વક વર્તતા કર્મ કરવાની જે કુશળતા આવે છે, તે પછીને કર્મ કરનાર પુરુષ દુષ્પ્રાન્તક અનામય એવા પદને પ્રાપ્ત કર છે (૫૧) અને તાર એ પદ જ જોઈએ છીએ ને? લડુ કે ન લડુ તેમાં તને સમજ નથી પડતી તેથી જ તું ગૂંથાઈને દુઃખી થયો છે ને? હે સખા આ જે બુદ્ધિભાગ તને કહ્યું છે, એ આ ગૂંથ ઉઘેલી શકે છે તે માધ્યા વિના બીજી રીતે જે કર્મ થાય છે, તે પેલા અનામય કે સમારિપ્રદ પદથી વેગળું જ લગ્ય જણ (૬૯) તેથી તું આ બુદ્ધિનું ચરણ લેવાની ચાહના કર (૬૯) પેલા વેદવાદી કામાત્મક લોભે તો દલહેનુબુદ્ધિ રાખીને કૃપણ બની જાય છે તું એવી દલહેનુ પ્રેરતા સધર્યા વિના એવે કે, કર્મની સિદ્ધિ અગિયારી દલ વિષે સમતા પૂરક (૬૮) કર્મ કરવાની જે યોગબુદ્ધિની કર્મ કુશળતા છે, તેનું શરણ

લાવીશું એવી આશા કે આગ્રહ બાધીને ચાલવા લાગે છે, પરિણામે તેઓ સમાધિસુખ જોઈ બેસે છે — દુઃખી થયા કહે છે આથી કરીને, કર્મયોગ બુદ્ધિ કહે છે કે, ફળ વિષે કદી અધિકાર-બુદ્ધિ ન મેળવી એટલે કે, ધનરૂપ કર્મનું ત્રીજું ઘટક કર્મફલહેતુ-બુદ્ધિ જો છે, તે ના ધરવી ક ના કેળવવી જોઈએ એ બુદ્ધિની પ્રેરણાથી કર્મોમા પ્રવૃત્ત થવામાં દોષ છે તેથી, હે અર્જુન આ ત્રીજા ઘટક પરત્વે કર્મયોગબુદ્ધિનો આદેશ એ છે કે, તું કર્મફલહેતુક યા માં (૨/૪૭)

હે અર્જુન, ધનરૂપ કર્મના છેલ્લા બે ઘટક મે તને સંગ અને અકર્મ ગણાવ્યા, તે બે હવે જોઈએ મગ તો એવી વસ્તુ છે કે દેહેન્દ્રિયો છે ત્યાં સુધી તેમનો સગ સંસારના આ બધા પદાર્થો પરત્વે થયા જ કરવાનો એટલે, જેમ કેવળ કર્મક્રિયા નિર્દોષ છે, તેમ ઈન્દ્રિયાઓ માથે થતો આવો કેવળ શારીરિક ઈન્દ્રિયગોચરતા રૂપી મગ પણ નિર્દોષ મનાય પણ નામાન્ય રીતે જીવોના વર્તનમાં એવું નિર્દોષત્વ બનતું નથી તેઓ તે તે અર્થની પ્રેય-અપ્રેયતાથી તણાઈ જઈને વર્તે છે પદાર્થ જોતા જ તેમને તે ભોગાર્થે લાગીને પ્રેયાપ્રેય રૂપે જ જણાય છે અને શગદ્વેષના મનના ઘોઝા જા-યા નથી રહેતા દોડતાકને પ્રેય પદાર્થને પકડે છે અને અપ્રેયને છોડે છે

એમ તેઓ ફલહેતુથી તણાઈ જઈ કેવળ કર્મ ક્રિયામા આવો કામ પ્રેરિત દોર દાખલ થી મૂકે છે તો વળી એવાક એવી દુઃખદ કર્મ પ્રયાતથી ભાગીને, કર્મ કરવું જ નથી, અવી તમોગુણી અકર્મબુદ્ધિ પર પડેલ છે જેમ કે, હે અર્જુન અત્યારે તારી વ્યા એવી થઈ છે આમ યાવમેા ઘટક અર્થ આવે છે હે મમા મંસા બુદ્ધિ જો પરત્વે એવો આદેશ આપે છે કે, આવા અકર્મ જોડ તારા સગ ન થવો જોઈએ, કારણ કે, જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે તે કર્મ પરત્વે છે, નર્મ અકર્મનો નાં અશક્ય ઘોઈ તે થા નહિ (૨/૪૭)

એટલે અર્જુન, તારાગે હવે તું પુછે છે તે કુ કે, કર્મ રવાં તે આ બુદ્ધિયોગ તમડને — તે મુજબ યોગસ્થ બનીને કરવા એનો

અર્થ તેના ફલની પ્રાપ્તિ માટે સંગ-કે-આસક્તિ-બુદ્ધિ છોડવી જોઈએ; એટલે કે, ફળ તો બ્રહ્માધીન હોઈને, તેના અચૂક બ્રહ્મન્યાયે એ મળશે જ એવી બ્રહ્મબુદ્ધિ ધારણ કરીને, તેની સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ પરત્વે સમબુદ્ધિ રાખીને ચાલવું. હે સખા, હું જો યોગબુદ્ધિ કહું છું, તેનું રહસ્ય આ સમત્વ છે; એટલે કે, ફલહેતુનો અને અકર્મના સંગ ન થાય એમ, એવા સમત્વથી કર્મો કરવાની કુશળતા એ યોગ છે. (૨-૪૮, ૪૯)

આવી બુદ્ધિવાળા પુરુષો કર્મમાંથી નીપજતા ફળનો — તે પરત્વેની ચિતા-ચટપટીનો ત્યાગ કરે છે; એટલે, એવા બુદ્ધિયોગી પુરુષો તેમના કર્માકર્મવિવેકમાં કર્મ વિષે સુકૃત-દુઃકૃત જેવું પણ નથી જોતા (૨, ૫૦). વેદ-પાઠોમાં કહેલો પુણ્યપુણ્ય-ભેદ તેમને માટે નિરર્થક બને છે, કેમ કે તેઓ કામાત્મક કે કર્મફલહેતુક નથી. બ્રહ્માધીન કે બ્રહ્મકર્મમય બનીને તેઓ કર્મક્રિયા કરે છે ખરા, પરંતુ (અથવા, એમ માન કે, તેથી જ) તેમાં સુકૃત-દુઃકૃતનો પાપ-પુણ્ય-ન્યાય પણ જોવાની ગરજ તેમને રહેતી નથી. (૨, ૫૦)

આથી કરીને તેઓ, કર્મના નિયમ મુજબ જો જન્મબંધ કે કર્મ-બંધ લાગુ પડે, તેમાંથી પણ છૂટી જાય છે, અને પાપપુણ્યના ભાવોથી અતીત એવા દુઃખાન્તક અનામય પદને પામે છે (૨, ૫૧)

માટે હે કૌતેય, તારા પ્રશ્નનો મારો જવાબ ટૂંકમાં એવો છે કે, તું એવો કર્મ-બુદ્ધિયોગી બન. (૨, ૫૦)

લે (૪૯) હે સખા, તેથી મારે આદેશ તને એ છે કે, આવી રીતે યોગસ્થ બનીને તું કર્મો કર (૪૮)

અર્જુન કહે—તમે મને વેદવાદરત અવિપશ્ચિત લોકોની ‘ક્રિયા વિશેષબલુલ’ ફિલસૂફી છોડવાનું કહ્યું, એની જ બીજી બાજુ આ થઈ કે, “તો મારે કઈ ફિલસૂફી ગ્રહવી?”—એનો જવાબ તમે મને કહો છો કે, તું યોગસ્થ બનીને કર્મો કરવાની—સમન્વના કર્મયોગની ફિલસૂફી અપનાવ આ જો બરોબર સમજ્યો હોઈ, તો આગળ હવે મને આ કર્મો કરવાનો જે ન્યાય કે સિદ્ધાંત યા ફિલસૂફી હોય તે કહો.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—અર્જુન, એ વિષે હું તને આમ તો કહી જ ગયો એનું પ્રથમ ને પાયાનું સૂત્ર છે કે, મનુષ્યનો અધિકાર કર્મ પરત્વે જ છે,—તેના ફળ પરત્વે કદી જ નહીં (૨, ૪૭) બ્રહ્માકર્મમાં પેદા થઈને જીવો, તત્ત્વતઃ જોતા તો, બ્રહ્માંડરૂપી બ્રહ્મકર્મના પેગમા રહીને જ પોતપોતાનું કર્મ કરે છે અને તેના ન્યાયે તેનું ફળ આવે જ—આવશે જ, પરંતુ તે બ્રહ્મકર્મમા નિગૂઢ રહેલા ન્યાયે,—કે જે જીવો જાણી ન શકે—બને તો શ્રદ્ધાથી જ તે પામી શકે તેથી કરીને, પોતાની કામાર્થ બુદ્ધિમા સમજાય તે પરથી, તેના ફલ પરત્વે જીવો કસો હકદાવો કે અધિકાર—એટલે કે, તેની આશા કરવા જાય, તો તે છૂટી પડે કેમ કે, ફલ આવવું—કર્મફલસિદ્ધિ થવી એ તો બ્રહ્માધીન છે, એટલે કે બ્રહ્મ કર્મના ન્યાયથી જે હશે તે અચૂક થશે પરંતુ ગમે તેવું મથતાં છતાં, આપણું ધાર્યું કે ઈચ્છ્યું ફળ ન પાળુ આવે તેથી કરીને બ્રહ્મકર્મના સર્વવ્યાપી મેત્રે એક જુ કર્મ કરવાપણું જીવોના અધિકારમા આવે ખરું, પરંતુ તેનું ધાર્યું ફળ મેળવવાપણનો અધિકાર તેમાં એને નથી (૨, ૪૭), હે સખા બ્રહ્મ અને બ્રહ્મકર્મના વિચારમાથી આ કૃતાન્ત ધર્મ તત્ત્વ સીધું નીપજી આવે છે—કર્મણ્યેવાધિકાર તં, મા ફલેષુ વદાચન ॥

૨

અર્જુન કહે—હે વાસુદેવ, એમ કેવી રીતે બને? કર્મ કરવાનો અધિકાર ખરો, ને તેના ફળનો નહીં? તો પછી કર્મમા અધિકારનો

અર્થ શો? કે તે દાખવવાનું પ્રયોજન ક્યાં રહ્યું? તેથી, હે સખા, મને એ જણાવો કે, તમે કહ્યું તેનો મર્માર્થ શો?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે અર્જુન, એક-ધનરૂપ એવા કર્મ પદાર્થના અનેક ભાગ છે — ૧. કર્મની ક્રિયા, ૨. તે ફળવાની તેની ફલદાયિતા કે ફલનશક્તિ, ૩ તે તે ફળ મેળવવાની મનુષ્યની ઈચ્છા કે કામના યા હેતુબુદ્ધિ, ૪. આ હેતુબુદ્ધિ પ્રેરતો એવો, જગતના અનેક ઈન્દ્રિયાર્થોના સસારસગ દેહધારીને સહેજે થયા કરે છે તે, ૫ આવા સગમાથી તે તે કર્મ કરવું જ એમ નહિ, તે ન કરવું એવી પણ પ્રેરણા બુદ્ધિ ચાલવે છે, તેથી દરેક કર્મમાં તે ન કરવાની હેતુબુદ્ધિ રૂપે અકર્મ પણ રહે છે હે સખા, આ રીતે કર્મપદાર્થના પૃથક્કરણમાં ઊતરીને કર્મ-યોગબુદ્ધિ પોતાનો સુખ યાતિ સમાધિપ્રદ મત્ર આપે છે

હવે આપણે એકે એકે આ ઘટકો વિષે જોઈએ કેવળ કર્મ ક્રિયા એ તો દોષ નથી, એ તો આ બ્રહ્મકર્મમાં — આ ત્રૈગુણ્યમાં રહેલું તેનું સહજ લક્ષણ જ છે ને? આ બ્રહ્માડરૂપી સગમા જે પ્રતિસાદુ પરિવર્તન ગતિ છે, એનું જ એજન્ટ આ કર્મક્રિયા છે, એમ જ જાણ એથી, એ ક્રિયાનો અધિકાર તો જીવોને જન્મસિદ્ધ મળેલો છે, તેમાથી બચીને તેઓ કદી ખરેખર, શબ્દશ — કાઈ જ ક્રિયા ન કરવી એ અર્થમાં — અકર્મનો સગ કરી જ ન શકે, બદકે, એવું કરવા જાય તો તે અકર્મ પોતે જ એનું કર્મ બને છે, એમ કહેવું પડે

બીજું ઘટક અગ કર્મફલ છે બ્રહ્મના એક સહજ વ્યવસાયરૂપ આ બ્રહ્મકર્મમાં જ તેનું નિયત ફલ સહેજે આવ્યા કરવાપણું રહેલું છે — એ પ્રકારનો બ્રહ્મન્યાય સૃષ્ટિક્રમમાં અનુસ્યૂત જ છે, એમ જાણ તેથી, એનો કામ-સાકંત્યપૂર્વક કોઈ આધિકાર કરવાપણું જ, ખરું જોતા, ઘટનું નથી તેથી જ કર્મ-યોગબુદ્ધિ આદેશ આપે છે કે, ફલ વિષે કદી અધિકાર ઘટે જ નહિ, માટે કૃપણ કર્મફલહેતુક ન બનવું જોઈએ

પરંતુ, આ સસારમાં કામાત્મક લોકો, ફલહેતુનો પોતાનો રાગદ્વેષ કે રજે તમોગુણ આગળ કરીને, એવો અધિકાર માનીને, કે ધાર્યું ફળ

લાવીશું એવી આશા કે આગ્રહ બંધીને ચાલવા લાગે છે, પરિણામે તેઓ સમાધિસુખ ખોઈ બેસે છે — દુ ખી થયા કરે છે આથી કરીને, કર્મયોગ બુદ્ધિ કહે છે કે, ક્ષણ વિષે કદી અધિકાર-બુદ્ધિ ન સેવવી એટલે કે, ધનરૂપ કર્મનું ત્રીજુ ઘટક કર્મફલેતુ બુદ્ધિ જો છે, તે ના ધરવી કે ના ફેળવવી જોઈએ એ બુદ્ધિની પ્રેરણાથી કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થવામાં દોષ છે તેથી, હે અર્જુન, આ ત્રીજા ઘટક પરત્વે કર્મયોગબુદ્ધિનો આદેશ એ છે કે, તું કર્મફલેતુજ થા મા (૨, ૪૭)

હે અર્જુન, ધનરૂપ કર્મનાં છેલા બે ઘટક મેં તને સગ અને અકર્મ ગણાવ્યા, તે બે હવે જોઈએ મગ તો એવી વસ્તુ છે કે, દેહેન્દ્રિયો છે ત્યાં સુધી તેમનો સગ સનાતના આ બધા પદાર્થો પરત્વે થયા જ કરવાનો એટલે, જેમ કેવળ કર્મક્રિયા નિર્દોષ છે, તેમ ઇન્દ્રિયાર્થો માથે થતો આવો કેવળ શારીરિક ઇન્દ્રિયગોચરતા રૂપી સજ પલ નિર્દોષ મનાય પણ તામાન્ય રીતે, જીવોના વર્તનમાં એવું નિર્દોષત્વ બનતું નથી તેઓ તે તે અર્થની પ્રેષ અપ્રેષતાથી તમાઈ જઈને વર્તે છે પદાર્થ જોતા જ તેમને તે ભોગાર્થે લાગીને પ્રેષાપ્રેષ રૂપે જ જણાય છે, અને સનદ્વેષના મનના ઘોડા ગાળ્યા નથી રહેતા, દોડતાકી પ્રેષ પદાર્થને પકડે છે અને અપ્રેષને છોડે છે

એમ તેઓ ફલેતુથી તમાઈ જઈ કેવળ કર્મ ક્રિયામાં આવો કામ પ્રેરિત દોષ દાખલ થી મૂકે છે તો વચી કટલાક એવી દુ ખદ કર્મ પચાતથી ભાગીને, કર્મ કરતું જ નથી, બધી તમોગુણી અર્મ્મબુદ્ધિ પર પડે છે જેમ કે, હે અર્જુન, અન્યારે તારી દયા એવી થઈ છે આમ પાનમો ઘટક અકર્મ આવે છે ૯ નખા કર્મયોગબુદ્ધિ જો પરત્વે એવો આદેશ આપે છે કે, આવા અકર્મ જોડે તારો મગ ન થવો જોઈએ, કાન્ય કે, જન્મતિલ્લ અપિતર છે ને કર્મ પરત્વે છે, નર્મ અકર્મનો નંગ અશક્ય હોઈ તે ઘટે નહિ (૨, ૪૭)

એટલે, અર્જુન, નાચલે હવે તું પૂછે છે તે કારું કે, કર્મ કરવાં તે આ બુદ્ધિયોગ સમજીને — તે મુજબ યોગમ્થ બનીને કરવાં, એનો

અર્થ તેના ફલની પ્રાપ્તિ માટે સંગ-કે આસક્તિ-બુદ્ધિ છોડવી જોઈએ, એટલે કે, ફળ તો બ્રહ્માધીન હોઈને, તેના અચૂક બ્રહ્મ-ન્યાયે એ મળશે જ એવી બ્રહ્મબુદ્ધિ ધારણ કરીને, તેની સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ પરત્વે મમબુદ્ધિ રાખીને ચાલવું. હે સખા, હું જો યોગબુદ્ધિ કહુ છું, તેનું રહસ્ય આ સમત્વ છે; એટલે કે, ફલહેતુનો અને અકર્મનો સંગ ન થાય એમ, એવા નમત્વથી કર્મો કરવાની કુશળતા એ યોગ છે (૨૪૮, ૪૯)

આવી બુદ્ધિવાળા પુરુષો કર્મમાંથી નીપજતા ફળનો — તે પરત્વેની વિના-ચટપટીનો ત્યાગ કરે છે; એટલે, એવા બુદ્ધિયોગી પુરુષો તેમના કર્માકર્મવિવેકમાં કર્મ વિષે સુકૃત દુઃકૃત જેવું પણ નથી જોતા (૨, ૫૦) વેદ-વાદોમાં કહેલો પુણ્યપુણ્ય ભેદ તેમને માટે નિરર્થક બને છે, કેમ કે તેઓ જામાત્મક કે કર્મકલ્હેતુક નથી બ્રહ્માધીન કે બ્રહ્મકર્મમય બનીને તેઓ કર્મક્રિયા કરે છે ખરા, પરંતુ (અથવા, એમ માન કે, તેથી જ) તેમા સુકૃત દુઃકૃતનો પાપ પુણ્ય-ન્યાય પણ જોવાની ગરજ તેમને રહેતી નથી (૨, ૫૦)

આથી કરીને તેઓ, કર્મના નિવમ મુજબ જો જન્મબંધ કે કર્મ બંધ લાગુ પડે, તેમાંથી પણ છૂટી જાય છે, અને પાપપુણ્યના ભાવોથી અતીત એવા દુઃખાન્તક અનામય પદને પામે છે (૨, ૫૧)

માટે હે કીર્તિય, તારા પ્રશ્નનો મારો જવાબ ટૂંકમાં એવો છે કે, તું એવો કર્મ-બુદ્ધિવાળો બન (૨, ૫૦)

કર્મ-પદાર્થનું પંચીકરણ - ૧

[કર્મનાં ક્રિયા, ફલ, અને હેતુ]

અર્થન કહે - હે માધવ, તમે આ જે યોગબુદ્ધિનો અપ્રત્ય વાધી અપ્રતિહત ધર્મ કહ્યો, તે મેં લક્ષપૂર્વક સાભળ્યો તમે એકધન એવા કર્મ પદાર્થના પાંચ ઘટક અંશો પાડી બતાવ્યા, એ મને અધરુ છતાં મનનીય પચીકરણ લાગ્યું તેમાના ત્રણ અથ - કર્મફલહેતુ સંગ, અને અકર્મ, એ જ્યાં જીણું કાતવા જેવા નહિ? કર્મ અને તેનું ફળ એ બે જુદા અથ, તેમ તેમને વસ્તુતાએ જોઈ પણ શકાય છે, કેમ કે કર્મ કરીએ - તે માટે ઊંધું છનું કે આભ પાતાળ એક કરવા જેવું કરીએ, તેમ કરવાને માટે હાથ બીડીને નીકળી પડવાની બુદ્ધિ પરીએ, - આમ તો બની શકે પરંતુ તેમ કરતાં છતાં, તેનું ધારું ફળ નથે આવે, એવો અનુભવ છે એટલે, કર્મ ક્રિયા અને કર્મ ફલ એ બે અથ તો અનુભવથી જુદા પડતા લાગે છે

અને તમે જે કર્મફલહેતુ એક જુદો અથ પાડ્યો, તે પણ કદાચ કંપી શકાય કેમ કે, ઇંદ ફળને મનમાં ધારીને તો સૌ કોઈ તે અર્થે કર્મ કરે છે, એટલે આ ત્રીજો અથ પણ સમજાય એવો છે, જોકે, એ તો પહેલા બેમાં ગલિત રૂપે આવી તો ગયા ગયાજ, છતાં, તેનું મહત્ત્વ જોઈને, ચૂમ્મ મનોભાવ રૂપે હોવા છતાં, એને જુદો પાડીને કહો તો તે કમ્પનામાં બેને

પરંતુ પછી તમે જે સંગ અથ બતાવ્યો છે, તે તો પેલા ત્રીજા - કર્મફલહેતુ અથ ભેગો જ માનવો રહ્યો ને? એમાં નમાઈ ગયો ને?

અને બીજું, ઇંદ્રિયાર્થો જોડે સંગ, એ તો હકીકત જ છે, તેથી તો જીવ નભાન બનીને ઇંદ્રિયાયો પરત્વે ક્રિયાગનિશીય બને છે એટલે સંગ તો જીવનની મહત્ત્વ-નમશીય ઘટનાની એક હકીકત જ ને?

અને છેલ્લે તમે જે અકર્મ અંશ કહો છો, તે પણ એવો જ વિચિત્ર લાગે છે. અનિષ્ટ ફલ દે એવું કર્મ તો કોણ જ કરે? અને દુઃકર્મ કે પાપકર્મ તો ન જ કસાય ને? પછી તમે અકર્મ કોને કહો છો? અકર્મનો સંગ મા કર, એમ તમે કહ્યું, તે સેનો, એ ચોખ્ખું ન સમજ્યો.

તથા સંગ અને ફલહેતુને તમે કર્મક્રિયા અને કર્મ-ફલથી જુદાં ગણાવો છો, અને કહો છો કે, ક્રિયાનો તને છક છે અને તેના ફળનો નહીં; હે મિત્ર, એમાં શું રહસ્ય છે? મને આ ફરીથી કહો.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે કૌતેય, એકધન લાગતા એવા કૃત્સ્ન કર્મ-પદાર્થનો આવો ફોડ પાડવાની જરૂર છે; તે વિના એની ગહનતા પામી ન શકાય. તેથી જ બુદ્ધિયોગ તેમ કરે છે. યોગ એટલે કર્મ કરવાની કુશળતા એમ મેં તેથી કહેનું.

કોઈ બાબતમાં કુશળતા મેળવવાને માટે તેની ઝીણી પરીક્ષા ઈંડ કરીને તેના ગુણધર્મો વગેરે શાસ્ત્રીય ઝીણવટભેર પામવા જોઈએ; કહો કે, તેનું વિજ્ઞાન બરેબર પામવું જોઈએ. બુદ્ધિયોગ કર્મ વિષે આવું તેનું શાસ્ત્ર કે વિજ્ઞાન બતાવે છે; તેથી કર્મનું યોગશાસ્ત્ર જ એને કહેવાય. તારી સ્થિતિની ગૂંચ સમજાવવાને માટે, આવું તેનું પંચીકરણ મેં તને કહ્યું, તે એટલા માટે કે, તું તે જાણીને તારી અત્યારની ઊંડી મૂંઝવણ જાતે દૂર કરી શકે, અને તારાં કર્મ-ધર્મ વિષે સ્વસ્થ થઈ વર્તી શકે.

હે સખા, કર્મની ક્રિયા અને તેનું ફળ એ બે અંશ તો સ્પષ્ટ છે. અને એ બેમાં જ સુખદુઃખ, હર્ષશોક, આદિ દ્રંઢ સંયોવાયાં છે ને? એ એના સૂક્ષ્મ ભાવો જ અતે તો માનવદુઃખ અને તેના બંધનનાં કારણ છે ને? કર્મના ઈષ્ટ ફળ વિષે કામબુદ્ધિ કે ફલાત્મિતિ યા ફલાયા એમાં સૂક્ષ્મ અંશ છે; તેથી જ એમ બને છે ને? એટલે આ તેનો સૂક્ષ્મ અંશ જુદો ગણવો ખરો કે નહીં? કેમ કે, કર્મ અને ફળ બેડમાં તે પરિણામકારી બળ ધરાવે છે. જેવી આશા કે આસક્તિ-બુદ્ધિ તેવી કર્મમાં ગતિ થાય ને? કર્મમાં કે ક્રિયાર્થમાં કે ઈદ્રિયાર્થમાં આવે જે રજેગુણી આવિર્ભાવ સર્જવાની પ્રેરકતા રહેલી છે, તે સમજવી પ્રસ્તુત

છે, કેમ કે, તેમાં સંસારનું દુ ખબીજ રહેું છે, કર્મની બંધનશક્તિ સંતાપેલી છે,—કે જેનું દમન કે શમન કરીને શાંત સ્વચ્છ અને સુખી થઈ શકાય છે તે મિત્ર, તેથી કર્મચાગચાસ આ ક્ષણની હેતુબુદ્ધિને યોગી સૂક્ષ્મ અથ ગણવે જરૂરી હોઈ, તેને જુદો બતાવે છે

અર્જુન કહે—તે માધવ, આ તો તમે ઠીક સ્પષ્ટતા કરી કર્મની સ્થૂલ ક્રિયા અને તેનું સ્થૂળ રૂલ બે નોખી વસ્તુઓ કહો, તો તેમાંથી ચિત્તાની કામનાની સૂક્ષ્મ કર્મફલ હેતુમત્તા જુદી પાડી શકાય, અને તે પાડવી પડે ખરી સ્થૂલ એવા કેવળ જડ ક્રિયા અને ફરને જ્ઞાત સાગ કતા કે સજીવતા અપીને તે માટે પુરુષાર્થ કરવાની કર્મ ધર્મ જાગૃતિ, તમે કહો છો તે કર્મફલ હેતુમત્તા પડે જ ઉમેશય છે, એમ ખડુ નિર્ગુણ કે માવ પ્રાકૃતિક યા ભૌતિક એવી જડ કેવળ ક્રિયા કે તેનું (સ્થૂલ જડ જેવા રૂપાતર રૂપી) કેવળ પરિણામ, એ તો પ્રાકૃતિક પરિવર્તનના જ ભેદ છે અમુક ક્રિયા, કારણ બની, કાર્ય પરિણામ પર પહોંચે,—એમ આ બ્રહ્માંડનું બ્રહ્મકર્મ ચાલે છે, એમ તમે કહ્યું તેવું જ એ તો ધર્મ તેમાં માનવલોક પોતાની કર્મકલ્પ હેતુબુદ્ધિથી તેને અમુક કર્મ એ ઈષ્ટ કાર્ય કે ધર્મ રૂપ અને અમુક તેવું નહીં—એ પ્રકારની હેતુમત્તા પડે પોતાનો નવા ભેદ કરીને પોતાનો નવો સંસાર ચલાવે છે, અને તેમાંથી સુખ મેળવવા આશા રાખે છે તે માધવ, આ ત્રીજો અથ, એ રીતે જોતાં, જાદુઈ કે ચમત્કારી છે, એમ પણ હવે હું કહું ખરા ત વડ જ મનુ-ઓ મસારમાં રગરાગ માણે છે પણ, બાકીના બીજા બે અથ—સાગ અને અકર્મ વિષે એવું છે? એ બે વિષે હવે મને સમજવા

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હ અર્જુન તે મારી વસ્તુની સમજ દર્શાવવા, તારી પરિભાષા સ્વી લઈને, ઠીક કહ્યું સમગ્ર કે પરિવર્તન રૂપે પ્રતીત થતા આ અસ્તિત્વનો આદિ બ્રહ્મન્યાય, એના સનાતન કમમા ચાલતી પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે, જીવમાત્રનાં કર્મોની ક્રિયા અને તેમાંથી વ્યવન ધર્મ નું રૂપાતર,—જેને તે ક્રિયાનું ફળ આપણે માનીએ છીએ,—એ બેમાં તત્ત્વન જુદાઈ નથી તે એક કૃત્સ્ન મધન બ્રહ્મ ધર્મનો આવિર્ભાવ

જ છે. છતાં, એક કર્મની ક્રિયા અને બીજું તેનું ફળ — એમ બે બુદ્ધિ ભાવે આપણી માનવ કામફલ હેતુબુદ્ધિનો જ જાદુ છે, એ તારી સમજ માવ સાચી છે. હે સખા, આવું પંચીકરણ સાંખ્યબુદ્ધિયોગી એવા તત્ત્વ-દર્શીઓ કરે છે. તેમાં સંગ અને અકર્મ એવા બે કર્મ-અંશો થા માટે ગણાવાય છે, તેનું પ્રયોજન હવે તને કહું તે સાંભળ.

ઉપરના ત્રણ અંશ તારા ખ્યાલમાં આવ્યા, તે બાકીના બે અંશ હવે તું ગહેવાઈથી પામી શકશે. એમ ખરું કે, એ બે અંશ બુદ્ધિ સમજવા પડે એવા ગ્રીણા છે. પરંતુ આપણી બુદ્ધિયોગની ચર્ચા જો હવે ચાલે છે, તેમાં આગળ વધતાં સહેજે કૂટતા વિચારમાંથી જ તે બે અંશો વિશેષે કરીને પ્રગટ થાય છે.

કર્મ-પદાર્થનું પંચીકરણ - ૨

[કર્મસંગ અને અકર્મ]

સંજય કહે - શ્રીકૃષ્ણ પોતાની વાત આગળ ચલાવે, તે પૂર્વે વચ્ચે અર્જુને એક પરિપ્રશ્નથી ચોખવટ પૂછી -

અર્જુન કહે - હે ગોપાળ વચ્ચે એક ખુલાસો પૂછી લઉં? તમે કર્મના ફલના હેતુને તેનો એક ભાગ કહો, પણ કર્મના ફલની પેઠે તેના ફળવાના સાધન કે કારણરૂપ અવી જો ક્રિયા જીવો કરે છે તે ક્રિયા કરવાનો હેતુ હોય કે ન હોય? કે તમે તેને પણ નકારો છો?

શ્રીકૃષ્ણ બો-યા - હે અર્જુન, ક્રિયાકર્મના હેતુ તો જીવાત્મા પોતાની ફલાશા પરથી જ બાધ છે ને? ક્રિયાકર્મ તો પ્રકૃતિની જડ જેવી તમે ગુણી સ્થિતિ જ છે તેમા ફલાશાનો રજેગુણી સગાત્મક સંકલ્પ ભળે તેથી જ તેમાં હેતુમત્તા તો અર્પાઈ ને? ક્રિયા પોતે તો, આ તારા ધનુષ જેવો, સાધનવિધિ માત્ર જ છે એટલે તેને નકારવાપણ તો કમ સભવે? જેને જરૂર લાગે તે એનો ઉપયોગ કર પણ કર્મના ફલના કામાર્થમાં કર્મની બંધનશક્તિ મેંતાઈ છે તેથી મેં તને ચોખવટ કરવાને માટ કહે! કે કર્મફલહેતુકતા ન હોવી ઘટે

હે પ્રિય સખા, ક્રિયાકર્મનો મૂળ હેતુ તો નહજભાવે આ બ્રહ્મ જીવનમાં જીવતા સર્વ સત્ત્વો મળીને માટ 'સહજુ' - સહજ - જન્મ નિદ્ર સ્ફૂતિ કે પ્રેરણા જેવો જ છે એમ માનવું પડે. તેથી મેં તને શરૂમાં આ દૃશ્યરૂપી વિચાર બ્રહ્મકર્મની વાત કરી તેમા આવી પરિવર્તનગતિનો ઉ-લેખ કરીને કહ્યું કે, એ પરિવર્તનના એજટ જીવોનાં કર્મ

બને છે; જીવોની જીવનક્રિયામાં જ એ લક્ષણ છે;—અરે જીવનનું જ એ લક્ષણ છે, એમ જ માન! એટલે, એમાં તો કંઈ માનવબુદ્ધિએ ખામ હેતુબુદ્ધિ ધરવાની સંભવતી નથી, કે જરૂર પણ નથી. એ તો બ્રહ્મકર્મ કપી આ જગતની ગતિનું જ લક્ષણ છે.

એમ હોવાથી જ તે કર્મ પદાર્થને તત્ત્વદર્શીઓ, તેમની ભાષામાં, એક કૃત્સ્ન બ્રહ્મકર્મમાંથી પ્રગટતું ‘સહજ’ કર્મ કે ‘નિયત’ કર્મ એ છે, એમ કહે છે. હે મિત્ર, એની વિશેષ વાત સમજવા જેવી છે ખરી; પરંતુ તે વળી આપણે તેનું પ્રકરણ નીકળે તો ત્યારે જોઈશું. તું અત્યારે તો આટલું જાણ કે, કર્મની ક્રિયાનો હેતુ તો ઉઘાડે છે—જે મેળવવાની ફલાણાથી કોઈ કર્મ કરવાને ધારીએ, તે સાધવાની સાધનતા કે સક્ષમતા તે ક્રિયામાં હોવી જોઈએ. એ તો ક્રિયાનું વિજ્ઞાન કે કળા કૌશલ્ય જ છે, તે એક વિદ્યા છે એવી વિદ્યાઓ જ વેદવાદોમાં કહી છે ને? આપણા ચાલુ યોગબુદ્ધિ વિચારમાં એ પ્રસ્તુત નથી, તે ક્રિયા કરવાનો હેતુ કે દૃષ્ટિ-વિચાર અહીં પ્રસ્તુત છે; કેમ કે દુઃખ-બીજ કે બંધનશક્તિ એમાં છુપાય છે. એમાં તો તે કર્મક્રિયાના ફલરૂપ એવા કર્મફલ વિષેની આપણી આશા કે હેતુબુદ્ધિ જ મૂળમાં છે ને? તેને સ્પષ્ટ સમજવી, એ યોગબુદ્ધિ સમજવામાં પ્રસ્તુત છે.

અને એ વધારે ચોખ્ખું મમજવાને માટે જ અકર્મ પરત્વે સંગ ન ઘટે, એમ હું તને સમજાવતો હતો, હે સખા, તે હવે આગળ કહું.

અર્જુન કહે—હે માધવ, કર્મનો નહિ, પણ તેમાં ફેડ પાડીને, કર્મના ફલનો હેતુ તમે સપ્રયોજન કહ્યો છે, એ મારા લક્ષમાં આવ્યું. કૃપા કરીને હવે મને અગળ તમારી વાત કહે.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે કૌનિય, સંગ પરત્વે તે જે કહ્યું તે એ વિષેનું વેદાંત જ ગણાય કે, સંસારમાં જન્મ્યા પછી, તેના ભૂત પદાર્થોની માથે જીવોનો સંગ થવો, એ તેમને માટે સહજ—સહજૂ વસ્તુ છે. હે મિત્ર, એ તારી સમજ તે યથાસ્થાને રજૂ કરી છે. માગ એમાં વિશેષ સંશોધનની જરૂર છે; અને તેની ઝીણવટ તારા ધ્યાનમાં આવવી જોઈએ.

હે અર્જુન, સૃષ્ટિના પદાર્થો ઈન્દ્રિયાર્થો રૂપે ગોચર થઈ જીવોના મગમો આવે, એ તારી વાત, બહુ બહુ તો, ‘કર્મક્રિયા’ પરન્વે ઘટે બ્રહ્માંડમાં જન્મીને જીવોએ બ્રહ્માધીન કર્મક્રિયા કરવાપાત્ર રહેવું જ છે એ પ્રકારનો જીવોનો વર્તવ તેમના જીવનનો સ્વાભાવિક આવી ભાવ જ છે પણ એમાં એમને કંઈ સંગ-બુદ્ધિ ધરાવવી કે કેળવવી નથી પડતી તે સમયે જ મેં તને જીવોના બે ભાગ પાડીને અગાઉ કહ્યું હતું કે, મનુષ્યોત્તર જીવો, આવી સંગબુદ્ધિને ધિરામે તપામતા ‘ભવપ્રત્યય’ છે, જ્યારે મનુષ્ય, તેના વિશેષ ચિદશની સંપ્રજ્ઞાનતા કે સભાનતાને લઈને, તેવો નથી, — તેણે ‘ઉપાય પ્રત્યય’ થવાપાત્ર રહેવું છે

આથી કરીને ભૂતપદાર્થો, — કે જે મનુષ્યને ઈન્દ્રિયગોચર બનતા રહે છે, જેથી તેને તેમનો સગ સંભવે છે, — તે પદાર્થો ‘ઈન્દ્રિયાર્થ’ કહેવાય છે હે સખા, ઈન્દ્રિયો દ્વારા અનેક તેમના અર્થોના સંગ થતાં, માનવ મનને તેમનું સંપ્રજ્ઞાન થાય છે હે મિત્ર આવો ચિત્તવ્યાપાર કે મન પ્રક્રિયા પેલા કર્મફલહેતુની જનની બને છે આપણને અધ્યાસે કરીને જે પ્રિય લાગે તેને ચાહીએ, જે અપ્રિય લાગે તેને છાડીએ આવો રાગ દ્વેષ થયા જ કરે એટલે, તેના કારણરૂપ જે ઈન્દ્રિયાર્થો સાથેનો આ સંગ છે, તેને મેં તે તે કર્મમાં રહેલો સંગ ફાળી એક નોખો ઘટક અશ વર્ણવ્યો છે

હે મિત્ર, તું એ વિચાર કર કે, પદાર્થ પરન્વે કર્મફલહેતુ જોઈને આપણે કર્મનો સગ કરીએ છીએ કે નથી કરતા હે મિત્ર, આવો કર્મ કર્મવિવેક માનવ અધિકાર છે “કર્મમા જ તાચે અધિકાર છે,” એમ જે હું કહ્યું છું, તેમા આવો વિવેક કરીને કર્મ કરવાપાત્ર રહેવું છે, એ તને બતાવવા મારું છું હવે તેની બીજી બાજુ તું ગમજ — કોઈ કર્મ કરવા જેવું લાગે તેમ છતાં, — અજ્ઞાન, પ્રમાદ, આનસ, અબુદ્ધિ, કે ફલ બુદ્ધિ ઈતિ જાત જાતનાં કારણોને લઈને તે ન કરવું, — તે ન કરવાના વિચાર પર પહોંચવું, એ પણ અકર્મ ॥ એવા અર્થનું અકર્મ ધારણ કરાવે એવી જડ કે તમોગ્રુણી સંગબુદ્ધિ ન હોવી જોઈએ, એમ મેં તને કહ્યું

હે સખા, મેં સંગમાત્રને નિંદ્યો નથી; મેં તો એમ કહ્યું કે, અકર્મમાં તારો સંગ ન થવો જોઈએ. એટલે કે, કર્મ કરવાપણું રહેવું છે; છતાં અજ્ઞાન ઈંદ્ર અનેક કારણે મોહવશ થઈને, તે ન કરવા રૂપી અપ્રવૃત્તિ-કર્મ કરવું — એટલે કે, અકર્મનો સંગ કરવો, એ વસ્તુ બરોબર નથી.

હે મિત્ર, યોગબુદ્ધિ આવા કર્માકર્મવિવેક પરન્વે વેદાન્ત-પૂત કૃતાન્ત-નો સિદ્ધાંત છે; એ વિવેકનો પરમ ન્યાય કે સિદ્ધાંત છે, કે જે પ્રમાણે ચાલતાં અનામયતા કે દુઃખાન્તકતા યા કર્મબંધની હાનિ થઈ શકશે, એવી તેની હલશ્રુતિ છે. હે અર્જુન, કર્મનું પંચીકરણ આથી મેં તને કરી બતાવ્યું.

કર્માધિકાર અને ફલાધિકાર

સંજય કહે—હે મહારાજ, શ્રીકૃષ્ણે જે ભવ્ય વસ્તુ કહી (૨,૪૭) તેને, ખરેખર, જીવાત્માના ક્રોધાર્થે કર્મ કરવાની કુચળતાની ચતુસૂત્રી જ કહેવાનું કર્મ કરવા પરત્વે અને તે પૂરતી જ અધિકાર-બુદ્ધિ માનવ ધરાવી શકે છે, તેના ફલ પરત્વે નહીં, — એ વસ્તુ આ કુચળતાનું મૂળ તત્ત્વ કે કર્મની ઘટ્ટીનો ખીલડો જ કહેવાય કર્મ કરવામાં આપણી કર્તવ્ય ધર્મ બુદ્ધિ માટે ભેત્ર કે સ્થાન સંભવે, તે વિષે આપણ ચલણ કાઈકે હોઈ શકે છે પરંતુ એ મુજબ કર્મ કર્યા પછી, પોતે તેનું ધારું ફળ લાવવા અર્થે, પૂર્ણ વિજ્ઞાનયુક્ત કુચળતાથી ગમે તેટલું મથ્યા છતાં, તે ન આવે, પુરુ ન આવે,— ઇષ્ટ અનિષ્ટ કે મિત્ર આવે છે, એવો સામાન્યિક અનુભવ છે કારણ કે, ફલસિદ્ધિમાં મનુષ્યનું આપણ ચલણ નથી, એથી જ લોકોમાં કહેવાય છે કે, ફલ તો ફલાધીન છે હ રાજા, શ્રીકૃષ્ણે આને જ બ્રહ્માધીન કહ્યું

આમ કર્મ કૌશલ યનું મૂળ અને વાસ્તવિક તથા કહીને, તેમણે તેને આધારે કુચળતાનો બીજો ભાગ એમ કહ્યો કે, ફલ પરત્વે ચલણ ન હોવાથી ઇષ્ટાનિષ્ટ ફલોત્પન્નતાથી — તેની કામનાથી કર્મ વિષે કર્તવ્ય બુદ્ધિ ન ચલાવવી — કર્માકર્મવિવેક ન કરવો, અને બીજું, તે વિવેકમાં કર્મને સ્થાને ‘અકર્મ’નો અંગ કરવાની બુદ્ધિ ન થવી જોઈએ,— કર્માધિકાર દાખવવો જ જોઈએ અહીં અકર્મ અટલે કુકર્મ નહીં, પણ મનથી કરવા જેવું લાગતાં છતાં, કર્મને બદલે તે ન કરવા મુદ્દાગ્રહ લઈ બેસવું, તેને તેમણે અકર્મ કહ્યું

હે રાજા, આ માલખીને અર્જુનના ચહેરા પર અમુક સમાધાન જોડુ દેખાતું હતું તેમ છતાં, તેણે એક પરિપ્રશ્ન વળી પાછો પૂછવા તત્પરતા ધરીને કહ્યું —

અર્જુન કહે — હે મિત્ર, તમારી વાણીથી મારી શકાતું સમાધાન થતું જોઈ છું છતાં એક પ્રશ્ન ઊઠે છે તે કહ્યું ? તમે કર્મમાં મારો અધિકાર છે, એમ કહે છે પણ અનુભવમાં તો એવું પણ બનતું હોય છે કે, કેટલીક વાર, યુમાઈને, આપણે ઈચ્છીએ તેથી જુદું કરવું પડે છે ને ? તો પછી તમે જે કર્મમાં અધિકાર કહે છે, તે પણ કયા રહ્યો ?

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે અર્જુન, તું જે પરિપ્રશ્ન સહેજમાં જરા અછળતા જોવા પૂછે છે, એ એવો નથી ખરેખર તો એ બહુ ઊંચો મોટો છે તેના તત્ત્વ વિષેનો વિચાર અહીં હમણાં ન કરું તારી શકા પૂરતું કહીને, — તેમાંથી આગળ આપણી વાત ચાલે તેમાં તેની ચર્ચાની તને જરૂર જણાશે તો, — ત્યારે વચ્ચેથી

હે સખા, દૂરમાં તારી શકા તો એટલી જ છે ને કે, કર્મ કરવા વિષે જે સ્વતંત્ર અધિકાર હોય, તો કોઈ વાર યુમાઈને અનિચ્છાએ કે ઈચ્છાથી વિરુદ્ધ, — અર, ન ગમતું કામ પણ, — કેમ કરવું પડે છે વારું ? હે સખા, એમ બને જ છે, એ તારું કહેવું ખરું છે પરંતુ, તેનું કારણ મ્હંની વિવિધ ક્રિયાચેષ્ટાઓના અથ પરત્વેના અધિકારને વિષે નથી, તેમાં તો કાર્યકાર્યવિવેક પરત્વેની બાધછોડ ઝરણ હોય છે એટલે, તે વળાએ તો માણસનો કાર્યચિત્તેનું તેને અવશ્ય જ છે, એટલે કે, માણસ ત્યાં રહેતુંકે બનીને લાચાર કે કૃપણ થઈ જાય છે અને આ દોષ તે જાતે યે છે, — ફળના લોભને વશ થઈને — યુમાઈને જે કામની સિદ્ધિની આશા રાખીને આપણે તે કરવા માગીએ, તે વિષે આપણને જ લાગે કે, તે પોતાથી થઈ ન શકે એવું છે, અથવા તો તે કરવા જતા ધાર્ષા કરતા બીજું જ ફળ આવે એમ લાગે આમ તે કરવાન કરવા વિષે વિચારતા આપણને પોતાને લાગે, કે પછી બીજે

સામાવાજો તેવું કહે ગમજાવે ને આપણે માનીએ, કે પછી બીજે નામા વાજો તેમાં પોતાનો હિતવિરોધ જોઈને તે ફળવા ન દે—વિદન નાખે કે પ્રબળ કર્મ સામેથી ઉપાડે,— હે સખા, એવાં અનેકવિધ કારણો કે સજ્જોગો યા પરિસ્થિતિ વગેરેને સમજી વિચારીને આપણે યુમાવું પડે છે પણ તેમાં કાંઈ કરવાના ક્રિયાધિકાર પરત્વે બાવ નથી, પરંતુ તેના ફળની આશા પરત્વે—તેની મિલિ પરત્વે બાધ જોવા જણાવાથી તેમ બને છે અને તે આપણે પોતે, અવશે છતા, સ્વીકારીએ છીએ ને? કેમ કે, હૃલ્લુપ્તિ એમ સુગડે છે એટલે, એમાંથી તો જે બીજી વાત મે તને કહી તે સાચી કરે છે કે, હૃલ્લુ વિષે તારો અધિકાર નથી હે અર્જુન, એ બાધા તો મનુષ્યની કાર્મણિક વિચારણામાંથી જણાય છે, અને તે સમજી માનીને એ પોતાના કર્મની વિવિધ ક્રિયારેષ્ટા વગેરે ઠરાવે છે જોકે, તેમા પણ પ્રત્યવાય ઈંડો પેદા ન થાય એવું નથી, પણ એવું કારણ તારા કર્મધિકારને તરવત હણતું નથી, એમાંથી થનારા ફલની આશાને હણે છે, એટલે કે, ફલધિકાર વિષે ધાતક હોઈ શકે

છતાં, તને લાગે છે તેમાં એક વસ્તુ છે, તે તરફ તારું ધ્યાન દોરુ તને યાદ હશે કે, દુર્યોધન જોડે મુલ્ય કરવા વિષે આપણે મંત્રણા કરતા હતા, ત્યારે તે એની સિદ્ધિ અસિદ્ધિ વિષે કહ્યું હતું કે, બરોબર પ્રયત્ન કરીએ તો મુલ્યમાં ધારી જીત મળે જ

અર્જુન કહે—હે સખા, મને તે બરોબર યાદ આવે છે ત્યારે મે તમને કહેલું કે, “મનુષ્યે કર્ણ અમાધ્ય ન માતૃ જોઈએ જે કર્મ બરોબર રીતે કરવામા આવે, તો તે સફળ થાય જ” (જુઓ ‘ગીતાનું પ્રસ્થાન,’ પાં ૬૮)

અને તેના જવાબમાં તમે મને કહ્યું હતું, “પ્રાચીન કાળથી મહાત્માઓએ આ વિષે નક્કી કહ્યું છે કે, આ લોકમાં સફળતાનું કારણ, ટૂંકમાં કહ્યું તો, લોકકારણ દેવ અને મનુષ્ય પ્રયત્ન બંને પર સમુપ આધાર રાખે છે” (ઉદ્યોગ પર્વ, અં ૭૮ પ, ૬, જુઓ ‘ગીતાનું પ્રસ્થાન,’ પાં ૭૧)

તે અંગે હવે તમે મને, ક્ષો છે કે, કર્મ બરોબર રીતે કરવામાં — એટલે કે, તે માટેની વિવિધ ચેષ્ટાઓ રૂપી પ્રયત્નમાં આપણે અધિકાર છે; તે ચેષ્ટાઓ કઈ કઈ, કેમ કરવી જોઈએ, ઈં ૦ તે તે કર્મનો ક્રિયા-વિધિ વગેરેનું વિજ્ઞાન બરોબર મેળવવું પડે ખરું:— જોવું કે, હું યુદ્ધ-વિદ્યા માટે કરતો હતો. પરંતુ ફળ આવવામાં, તેમ કર્યા-માત્રે, તે ધાર્યું આવશે જ એમ નથી, એવું તમે કહેવું.

હે સખા, હવે મને સમજાય છે કે, તેમાં મેં મારી યુદ્ધવિદ્યાના અભિમાનથી કદાચ જરા ઉતાવળિયો વિચાર કરી વાળ્યો હતો. અત્યારે, એ મારું અભિમાન પછી ગયું છે. હું આ યુદ્ધના ફળનો વિચાર કરું છું — તેમાંથી કુલધર્મધાતુ થઈને અમારું અહિત થશે, એમ જોઉં છું. એ ફળના ડરથી હું લડવાનું 'કર્મ કરવાનું' માંડી વાળવાની મતિ પર જઈ બેઠો છું, — તેમાં ફ્સાપો છું. હે કૃષ્ણ, તમે કહ્યું કે, 'કૃપણાઃ ફલેહ્તયઃ' — એ મેં જાતે આમ અનુભવ્યું. મારો કાર્પણ્યદોષ તમે બતાવ્યો તે સાચો છે. અરે, વધારે તો હું એમ મૂંઝવ્યો કે, આ ફળ-હેતુથી કૃપણ બનીને ન લડું — એવું અકર્મ ધરીને બેસું, — તો તેનું પવિત્રામ બીજી રીતે મારા કુલધર્મની હાનિ કરશે — મારા કુટુંબસંવર્ધનની ફરજ હું ચૂકું છું! હે સખા, આ અનુભવ અને તેમાંથી તમારી જોડે-ની વાતથી જે ચિતન મનન મારામાં જાગ્યું છે, તેથી હું આ બાબતમાં ફરી વિચાર કરતો — વધારે ચમજતો થયો છું, એમ તો ખરું જ.

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે અર્જુન, એમાં જ તે' મારી વાતની બાકીની બે વસ્તુઓનો પુરાવો આપ્યો છે! — કે, કર્મફલહેતુક બનીને તું તારું કરવાનું કાર્યકર્મ છોડીને અકર્મ વિષે સંગ્રહી કરી બેઠો! — કે જોમ ન કરવું જોઈએ, એમ હું તને કહું છું.

અર્જુન કહે — હા, એ તો તમારું કહેવું સાચુ જ છે કે, આધિકારનો પ્રશ્ન ફલહેતુ ચરતે નહીં, ફલપ્રાપ્તિ પરતે છે; આપણે કરીએ તેવું ધાર્યું ફળ મળે જ — એમ થવું જ જોઈએ, એ અર્થનો ફલાધિકાર મનુષ્યને નથી. પરંતુ ફલાધિકારી — એટલે કે, કામાર્ગ શ્રુતિથી જે કરવા

લાગીએ, તેના ક્રિયા ચત્તમાં આપણે અધિકાર એ રીતે ખરો કે, તેનું વિવિધ ચેષ્ટાઓ રૂપી ક્રિયાત્મક વિગ્ધન સમજીને આપણે ચાલવા ઇચ્છા કરી શકીએ તે સખા, પણ એમાં પણ પાછા ન ફાવીએ એવું તો બને છે છતાં, એમાં જો આપણે આપણા સ્વભાવ થર ઘટતો સંયમ રાખીને અને તેને માટે જરૂરી તપપૂર્વક જલેમત કરીએ, તો કરી શકાય એ અર્થમાં ક્રિયાચત્તાધિકાર તો હું માનું છું

શ્રીકૃષ્ણ બોલે છે — તે મિત્ર, એમાં પણ તું તારી પ્રકૃતિ કે તારા સ્વભાવ એવો છે, તે પરથી તણાઈ જઈને વાત કરે છે આવો પ્રયત્ન દરેકના સ્વભાવ કે પ્રકૃતિ પર અવલભે છે. — જોને ઉત્તરિની ચાલી શકાઈ નથી તેથી ત્યાં પણ એક પ્રકારની જન્મજાત અવસ્થા રહેલી છે પરંતુ તે તો સ્વભાવજ છે, તેનો વાક બીજને ન દઈ શકાય બ્રહ્માંડરૂપી આ સૃષ્ટિમાં જન્મમતાં, આપણી ઉત્પત્તિ ઉપર — એટલે કે, આપણા ભવ કે ભાવ ઉપર, અમુક પ્રકારની નિયંત્રતા કે બ્રહ્મકર્મના ભાગ તરીકેની મર્યાદાનો અમુક ધર્મ આપોઆપ આવે જ કમ કે, એ બ્રહ્મકર્મ જ છે, જે બીજી કંઈ નહીં તેથી તે ભાગને તેનો સ્વભાવ કહે છે એને સહજક્રમ પ્રાપ્ત માન્યા પછી, તદનુસાર જો કરવા જઈએ, તેવો એ ક્રિયા ચત્ત અને અંતે તેનું જે નીપજે તે ફળ — અર્થમાં જો અધિકાર વિચારીએ તો ક્રિયામાં છે, તેવો ફળમાં નથી ફળ હાથમાં નથી, કે જોવું થા જોટવું તેને માટે મથવાનું ક્રિયાકર્મ હાથમાં છે

અર્જુન કહે — હે નંદનંદન મારા ખ્યાલમાં આ જો યોગબુદ્ધિ — એટલે કે, કર્મકુશળતાની ચાતુરી તમે બતાવા છો, તેમાં મને ભારે તથા હોય એમ લાગે છે એવી બુદ્ધિ જો મળી શકતી હાય તો, તર્ક કે દલીલ રૂપે મન લાગે છે કે અનામય કે દુઃખાન્ત સંભવે પરંતુ એવું બની શકે? મારા ભાગ્યમાં એવું શક્ય છે? હું તે પામી શકું એમ તમને લાગે છે? તે માટે હું શું કરું? — હે વાસુદેવ મને હવે આ ભાવતમાં સમજ પાડ

મોહકલિલમ્

શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા - હે સખા, બુદ્ધિયોગ વિષે મારી વાત તને, આમ જોતાં, એક સુસંગત કે તર્કશુદ્ધ વસ્તુ લાગી, તે જોઈને હું રાજી થયેા. તેથી તને સહેજે તે પામવાની - તેવા યોગ સાધવાની ઉત્કંઠા થાય; એ જ બતાવે છે કે, તને એ ગમી. તેથી, હે મિત્ર, તું જરૂર એની સાધનામાં પ્રયાસ કરી શકે, અને તને તેમાં સિદ્ધિ મળી શકશે.

હે અર્જુન, તું જો કે, આ બુદ્ધિયોગ સારાંશે શું માગે છે? શું કહે છે? તું આ લોકમાં જે સાંભળતો આવ્યો છે કે, કુલ્લધર્મ શ્રોષ્ઠ છે - તેનો આદર કરવો જોઈએ, તેથી જ તારી મતિ એમાં પકડાઈ ગઈ અને તેના મોહ રૂપી કલિલકાદવમાં ખૂંપી ગઈ ને! એ વિષેના તારા શ્રુતજ્ઞાનથી જ એ ઝલ્યાઈ ગઈ ને? એથી જ તે શ્રુતિ-વિપ્રતિપન્ના બનીને ડહોળાઈ ગઈ છે ને? એટલે, તેને તેમાંથી બહાર કાઢવી રહી. એટલે કે, એવા શ્રુત-શ્રોતવ્ય જ્ઞાનમાંથી અટળ સત્ય ગ્રાસણ કરે એવી બુદ્ધિ-સ્થિતિએ પહોંચવું જોઈએ. અને જ હું બુદ્ધિયોગ કહું છું. તે વડે તું તારી પેલી અનુશ્રુતિથી (૧,૪૪) ઊપજેલા મોહમાંથી નીકળે, તો પછી પોતે જે જાણ્યું-સાંભળ્યું-સમજ્યો કે હજી તને જાણવા-સાંભળવા-સમજવા જેવું લાગ્યા કરે છે, એવું શ્રુત તથા શ્રોતવ્ય બંને વિષે પછી તને દુવિધાનો અજંપો નહીં રહે. 'શું કરું, શું ન કરું' - વિષે શ્રુત-શ્રોતવ્યની ઘડભાંગ જ તારી મટી જશે - આહાર-વિહાર કે આચાર-વિચાર - ટૂંકમાં કાર્યાકાર્ય પરત્વેના સમગ્ર જીવનવ્યવહાર-વિવેક વિષે આ બુદ્ધિયોગ તને એવું અચળ એકધારું પ્રજ્ઞાન કરાવ્યા કરશે ને સ્વસ્થતા

અર્થે કે, પછી તારા ધર્માધર્મ વિષે જોવો સગડો કે ભ્રમ તને થવો, તેવું, — જેમ અડગ દ્યુતતારાનું નિશાન પકડનાર નાવિકને તેની નૌકાગતિ વિષે હોય તેમ, — તને કદી નહીં થઈ શકે એ વિષેનું તારું શ્રુત-શ્રોતવ્ય જ્ઞાન જે હશે — જે આજે તને મોહમા નાખ્યા કરે છે, તેવી બધી દુવિધા શમી જશે નું એ વિષેની ખટખટ ને ખટપટથી મુક્ત થઈ જાશે એવા કથાની તને ગરજ જ નહીં ગમે, એ બધું આપોઆપ શમી જશે (૨, ૫૨)

એટલે, તારી બુદ્ધિ કુલધર્માદિ વિષે જેમ વિપરીત બની, તેવું, આ બુદ્ધિયોગ સાધતા, કોઈ કાળે નહીં બને, નું નિશ્ચય થશે, — તારા ધર્માધર્મ વિષે અડગ નિશ્ચય પર પહોંચે એવી જ્ઞાનભરા પ્રજ્ઞા તને સાંપડી હશે બુદ્ધિની તેવી અચળ સમાધિસ્થિતિ મેળવશે, ત્યારે આ હુ કહુ છું તે બુદ્ધિયોગને નું પામશે (૨, ૫૩)

હે મખા, શ્રુતિથી હોળાચેલી કે ડેવતી રહેતી તારી બુદ્ધિને ત્યારે ધારણુ આર્થ હશે જીવનમાં પ્રસ્તુત કોઈ પણ પ્રસંગે જે સત્ય કાર્ય હોય તેને પામી જવું — તેમા કોઈ કયો મોહ ન થવો — આ કે તે તરફ ડગી ન જવું, બને સાચી સીધી જે સત્યની કેડી હોય તે જ પકડવા માટેની સહજ ધારણુ આવી જવી, — હે નખા, આવી સ્વત શમિવાળી મિથર જ્ઞાનભરા બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થવી, એ જ આ મે કહ્યો તે બુદ્ધિયોગનો આર્થ છે તેથી કરીને જ, તે મોન દુષ્પાન્તક અન્ધમય પટે પહોંચાડે એવો બને છે, અને તે સ્થિતિએ જતા શ્રુત અને મોનવ્યની ગૂંચવણ અને મૂંઝવણ માત્ર ટરી જાય છે

હે કંતિષ, બુદ્ધિની એવી નિયતિ જ નમાધિ કહેવાય છે તે અંગે મે તને કહ્યું હતું કે, ભ્રાનેશ્વરવાસના લોકો તેને પામી નથી શકતા, કાણ કે, એ પ્રમારની આત્મિને કારણે કદી તેમની બુદ્ધિ એકાન્તક બનતી જ નથી, એટલે કૃષ્ણેનુકતાની કૃપણતાને વશ થઈ, કાર્ત્તમાર્ગ પરત્વેના મોહવિલમ્બાથી નીકરી નથી શકતી બન્ને, નીકળવાને જેમ મળે, તેમ તેમ એ મોહકિંચના કળમ્ભમાં ડિલટી વધુ જ ખૂંચા કરે છે

એનો ઉપાય એક-વ્યવસાયાત્મિક એવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એ છે. હે મિત્ર, એ બુદ્ધિયોગ તું સમજ; એનું ચરણ લે.

સંજય કહે — હે ધૃતરાષ્ટ્ર, એમ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને આ બુદ્ધિયોગ સમજાવ્યો અને સારાંશે તેને કહ્યું કે, તે વડે તું સ્વસ્થ થઈ શકશે, ને તારી જીવનચર્યાનો રાહ અનામય બનશે : તું તારા શોકને જીતી શકશે.

આથી અર્જુનને એવી શ્રદ્ધા બેઠી, અને તેણે કંઈક ઉત્સાહમાં આવીને શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું —

“હે સખા, આવો સ્થિતપ્રજ્ઞાવાળો પુરુષ અદ્ભુત કહેવાય. એ પોતાનું જીવન આવી સરળ સ્વસ્થતા અને સમાધિ-સ્થિતિ પામીને કેવી રીતે જીવતો હશે ! હે કૃષ્ણ, ખરેખર એ સમજવા જેવું છે, જેથી એવી બુદ્ધિ પામવા મઘી શકાય; માટે એવો માણસ મને વર્ણવી બતાવો.” (૨, ૫૪)

આના જવાબમાં, હે રાજા, શ્રીકૃષ્ણે એવા સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષ કે બુદ્ધિયોગીનું વર્ણન ચરૂ કર્યું.

સ્થિતપ્રજ્ઞ એટલે શું ?

શ્રી

કૃષ્ણ બોલ્યા — હે મિત્ર સ્થિતપ્રજ્ઞ કોને કહેવાય, એ તને દૂકમા કહી દઉં મનમાં મનુષ્યને વિધિવિધ મમનાઓ થયા જ કરે છે, એમ એની ચિત્તાવૃત્તિઓના તરંગો ત્યા ઊઠ્યા જ કરે છે, અને માનવ જીવાત્મા તેમની નૃત્તિ અર્થે સતત વલખાં મારતો તરફડતો રહે છે હે પાર્થ આ વસ્તુ માનવમાત્રનો મર્વગત અનુભવ છે એનાં સુખદુઃખ, ઉશ્ચિક, ઈંડ થયા કરવાનું કારણ આ મનોગત કામ સ્થિતિમાં સમાયું છે એથી જ કહેવાયું છે કે, માણસના સુખનું કે દુઃખનું — તેના બધનું કે મોક્ષનું કારણ તેનું મન જ છે હે પાર્થ, સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષ અહીંયા જુદો પડ છે તે આવા મનોગત સર્વ કામોને છોડી દે છે — એમની પકડમાંથી નીકળી જાય છે, અમ તે સુખદુઃખ વગેરના મૂળ કારણ પર પોતાનો કામૂ સ્થાપે છે મે તને વર્ણવ્યો તે બુદ્ધિરાગ વડ તે આવો મનોજય મેળવે છે હે પાર્થ, એમ મનને જીતી લઈ પોતાની બુદ્ધિને જોણે સુસ્થિતિમાં આણી છે, તેની પ્રજ્ઞા ગમે તેમ દોડતી કે ડાલ્યા કરતી નથી એક અચળ રહેવાનું ધારણ કેન્દ્રમાં વિસત્ત્વ તેમાં આવી જાય છે જેની પ્રજ્ઞા આવી સ્થિત બને તે પુરુષને હે પાર્થ, સ્થિતપ્રજ્ઞ કહે છે (૨૫૫)

સંજય કહે — હે રાજા આમ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું તે પરથી સહેજે એવો પ્રશ્ન ઉદભવે કે, મનુષ્યોનું મન કામનાઓ કરે છે તે વર્થ જીવને ખાતર તો નથી કરું તેઓ પોતાની કામનાની નૃત્તિ ચાહે છે કેમ કે તેમાં એમને સુખાનંદ લાગે છે મૂઝમાં જુઓ તો માનવ

ચિત્ત સુખાનંદનો અમૃતઅનુભવ જાંજે છે; તેની પુષ્ટિ-નુષ્ટિને માટે મનુષ્યો સતત કામનાઓ પસંદ કરે છે. જો તેઓ કામનાઓ છોડે જ, તો મૂળે તેના અંતરમાં સતત રમતી સુખાનંદની અચળ અંખનાનું શું થાય? તે કેમ કરીને જાંખશે? એની નૃપિત વગર એનો તાપ કેમ થશે? એ તાપને શમાવવા માટે તો જીવો સતત કામકામી બન્યા કરે છે. કામનૃપિત માટેની આવી ભૂખનો અવેજ કોઈ ને કોઈ રૂપે મળવો જોઈએ કે નહીં? શ્રીકૃષ્ણે આવી સહજ શંકા સમજી લઈને કહ્યું ન હોય એમ, તેમણે તરત આગળ બોલતા હતા તેમાં એનો જ ઉત્તર કહેવા માંડ્યો:—

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે પાર્થ, જે પુરુષ મનોગત એવા સર્વ કામમાત્રને ત્યજે છે, તેને તેની નૃપિ તેના અંતરમાંથી સહેજે મળે છે, સુખાનંદનો જરો કામ નથી; સુખાનંદ તો એના અંતરાત્મામાં સ્થિત છે. કામ-વાયુથી તેની અંતઃસ્થિતિ ઊભા કરે છે—નહીં કે તે વડે એ પ્રગટે કે બળે છે. એટલે, કામજન્ય કરનાર સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષ આત્મનૃપ બને છે: પોતાના આત્મામાં જ પોતાના આત્મા વડે તે તુષ્ટ પુષ્ટ રહે છે: બાહ્ય એવી કામનાઓની સિદ્ધિ દ્વારા તુષ્ટ-પુષ્ટ બનવાનું પરાવર્તાબન તેને રહેતું નથી હે પાર્થ, સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષ એવો આત્મ-સંતુષ્ટ કે આત્મનૃપ હોય (૨,૫૫). મનમાં ઊઠતી કામનાઓના તરંગો વડે તેનો ચિત્તસાગર સંકુબ્ધ નથી રહેતો, બુદ્ધિયોગને પ્રતાપે મનોજન્ય-જન્ય ચિત્તપ્રસાદની સમાધિસ્થિતા તેને સાપડે છે. હે સખા, આવી ચિત્તસ્થિતિને જ સમાધિ કહે છે; તે સ્થિતિમાં તેને સુખાનંદનો અનુભવ સ્વતઃ આત્મામાંથી જ મળે છે.

હે અર્જુન, તું યાદ કર કે, બુદ્ધિયોગ સમજાવતાં મેં તેને બે ભાગમાં વર્ણવીને કહ્યું હતું તે આ જ કારણે કે, તું સત્ય એવા આત્મ-તત્ત્વને ઓળખાવતું સાંખ્ય જ્ઞાન સમજી આત્મવાન થા; તેમ જ સંસાર-નાં તારાં કર્મો કરવાને અંગેની કુચળતા રૂપી યોગબુદ્ધિ કેળવ. અને એ બુદ્ધિનું રહસ્ય મનનું કામ-કૃષ્ણ-રહેતુત્વ ત્યજવું એમ હોઈને, મેં તને કહ્યું હતું કે, ક્ષણે છોડવી જોઈએ—તે આશાના લોભે મનમાં સંકલ્પ

રૂપી ખીલો ઠોકીને તેના પર પોતાના સુખાનંદનો આધાર કે અવલંબન ન કરી બેસવું જોઈએ. હે પાર્થ, બુદ્ધિયોગી આમ બને રીતે કુશળ છે — સાંખ્યયોગ વડે પોતાની સમજબુદ્ધિ, (કે જે કાર્યાકાર્યમાં પ્રેરકશક્તિ છે,) તેને સુધારી લે છે; અને કમ્પિંગ વડે પોતાનાં કાર્યો કરવામાં ફલ-હેતુતાની કૃપણતા છોડવાની શક્તિ સાધે છે એમ કરતાં તે સ્થિતપ્રજ્ઞ થાય છે — સર્વ મનોગત કામોને છોડીને આત્મનૃમ તે બને છે, પોતાની નૃમિનો આધાર કામ સિદ્ધિ કે ફલપ્રાપ્તિ પર મૂકી દઈને તે દીન-કૃપણ નથી બનતો; અચળ, નિત્ય, અને સર્વગત સનાતન એવા આત્મા પર જ તે પોતાની આત્મનૃમિનો સ્વતઃ-આધાર મૂકે છે એટલે કે, આત્મ-વાન બનીને સદાનૃમ કે સ્વર્ગસ્તનુષ્ટ તે બને છે. હે પાર્થ, સ્થિતપ્રજ્ઞ એટલે આવો પુરુષ જણ. (૨,૫૫)

આવો પુરુષ, આથી જ, આગમાપાથી એવાં સુખદુઃખજનક દ્વંદ્વો પ્રત્યે તિતિલાભાવ ધરે છે : દુઃખોમાં તે ઉદ્દિગ્ન બનતો નથી કે સુખોની સ્મૃત્તા રાખતો નથી, કેમ કે, તે આત્મવાન બનતાં જણી જાય છે કે, બાહ્યતઃ સુખ-દુઃખના પલટા તો ચાલ્યા જ કરે — ખરું સુખ કે ખરું દુઃખ એમાં નથી : તે પલટા તો મનના કામસ્તંભની આનુરતામાંથી પેદા થઈને દેખાયા કરે છે હે મિત્ર, બુદ્ધિયોગ વડે તે સમજી લે છે કે, એમ બન્યા જ કરે, એ તો દેહધારી કે સાકાર એવા પદાર્થમાત્રનો ગુણધર્મ છે : અખૂટ સુખાનંદ રૂપી અમૃતનો સ્વાદ શાખવો હોય, તો તેમને વિષે સમતાપૂર્વક ધીરતા રાખવી ઘટે (૨,૧૪, ૧૫, ૬૦) હે પાર્થ, એમ જે ધીરતા ધરે, તે સ્થિતપ્રજ્ઞ છે (૨,૫૬). સુખ વિષે રાગબુદ્ધિ ને દુઃખ વિષે દ્વેષબુદ્ધિ તેની ચાલી ગઈ હોય છે. એમ વીત-રાગ બનતાં, કામહેતુની સિદ્ધિ-અસિદ્ધિને વઈને — તેનાં લોભ-લાલચથી જે ભય કે ક્રોધાદિ મનમા થાય, તે થણ તેને થતાં નથી. વીત-રાગ ભય-ક્રોધ એવા એ પુરુષનું મન જ જાણે મરી જાય છે — મનો-ગત કામનાઓ રૂપી વવારો કર્યા જ કરવું તેનું મન તે છોડી દઈને

મૌન ધરે છે, એવા મનોજથી કે મન-મૂળા મુનિ પુરુષને, હે પાર્થ, તું સ્થિતધી કે સ્થિતપ્રજ્ઞ જાણ. (૨,૫૬)

અર્જુન, તું જાણે છે કે, કામકાજ તો દુનિયામાં અવતરીને સૌ કોઈ કરે છે — કરવાના; અને તેનું શુભાશુભ ફળ તે અંગેના બ્રહ્મ-ક્રમે જે હોય તેમ તે પણ અચૂક આવ્યા જ કરવાનું; કર્મના અને તેનાં ફળનો આવો વિચાર જીવનચક્રથી રેટિયો આ બ્રહ્માંડમાં ચાલ્યા જ કરવાનો, એમાં ફેર નહીં તેમાં જીવોની સામાન્ય ગતિ થી હોય છે ? કેવા પ્રકારની તે જેવા મળે છે વારુ ? હે સખા, ધાર્યું ફળ તો આવતું નથી, એ તો બ્રહ્માંડ ક્રમમાં સૌને અનુભવે દેખાય જ છે. જે તે ધાર્યું-શુભ આવે, તો જીવો તેથી હરખાય છે અને તે પ્રત્યે રાગ-બુદ્ધિથી અભિસ્નેહ કેળવે છે અને જે નહીંધાર્યું-અશુભ આવે, તો સૌ કોઈ તેથી દુઃખાય છે — દુઃખાય છે અને તે પ્રત્યે દ્વેષ-બુદ્ધિથી કેવળ ક્રોધ કે અસ્નેહ કેળવે છે; શુભ ફળનું અભિનંદન અને અશુભ ફળનું દ્વેષ-માંડન — આવી ગતિ જીવોની જેવા મળે છે હે સખા, આ કારણે જ તેમની બુદ્ધિ કે પ્રજ્ઞા ચલાચલા ડોલતી રહેતી એવી અસ્થિત કહેવાય; તેની અપેક્ષાએ, જે પુરુષ, પોતાનાં કર્મોનું શુભાશુભ જે કાંઈ ફળ આવે તે પામીને, એ બધા જ પ્રત્યે અનભિસ્નેહી કે અન્યાસક્ત રહે છે — ન સારાથી હરખાય છે કે ન નહારાથી દુઃખાય છે, એવા પુરુષની પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિત કહેવાય (૨,૫૭)

હે પાર્થ, જે પુરુષ મનોગત કે મનસિજ એવા કામમાત્રનો ઘાત કશી મનોજથી બને, તે પુરુષ એ રીતે મનનું નિર્વાણ જ જાણે સાધી લે છે જાણ, અને આવા મનોનાશની સ્થિતિની જ બીજી બાજુ જેવી જે આત્મનૃપ્તતા રહેલી છે, તે મેળવે છે — એમ આત્મવાન બને છે (૨,૫૫), તેવો બનતાં એ પુરુષ અગમાપાથી દ્વંદ્વમાત્ર પ્રત્યે નિતિશુ બનીને દ્વંદ્વાતીત થઈ મન મૂળા મુનિ બને છે; તેમ જ પોતાનાં કર્મોનાં સારાં માઠાં જેવાં આવે તેવા ફલમાત્ર પ્રત્યે રાગદ્વેષરહિત થાય છે, એટલે કે, સમભાવી બને છે (૨,૫૭),—

તે પાર્થ, આમ આત્મનૃપ્ત આત્મવાન બનીને કામવધ નાધીને (૨,૫૫), સુખદુઃખાદિના અનિવાર્ય દ્વંદ્વાનુભવ પ્રતિ દ્વંદ્વાતીતતાની સમતા અનુભવે છે (૨,૫૬).—

હે પાર્થ, આ પરથી તું જાણ દે, —એમ કરીને જેણે મનોનાથ વડે સ્થિર બુદ્ધિ મેળવીને મનનું મુનિપલ્લ સાધ્યું છે (૨,૫૭), તે પુરુષ, સ્થિતપ્રજ્ઞ, અથવા એમ માન કે, બુદ્ધિયોગી છે

સ્થિતપ્રજ્ઞનો જીવન-વ્યવહાર

અર્જુન કહે—હે કેશવ, સ્થિતપ્રજ્ઞ કોને કહે, એ વિપેની તમારી બાબ્યા મેં સાંભળી. તે ઉપરથી કુતુહલભર્તુ આશ્ચર્ય એવું થયું કે, તમે કહ્યું એમ, તે પુરુષની બુદ્ધિ ક્રમાર્થક ન હોય; તેથી એવો નિષ્કામ પુરુષ દ્વંદ્વાતીત ભાવ ધરીને સગદ્દેષ, ભયક્રોધ વગેરેને તરી જઈને વર્તે. હે કેશવ, આ વસ્તુ મારે જ ન મનાય એવી આશ્ચર્ય-જનક છે: એવું નિષ્કામ જીવન શક્ય માનું, તોય તે કેવુંક હોય એની આંખી સરખીય નથી થઈ શકતી. તેથી એવા પુરુષનો જીવન-વ્યવહાર કેવોક હોય તે મને વર્ણવીને કહો (૨,૫૪)

શ્રીકૃષ્ણ જોડ્યા—હે પાર્થ, તારું આશ્ચર્ય સ્ફારણ છે: મનોગત કામનાઓથી પ્રેરિત કે પ્રેપિત એવા આ જીવલોકમાં સૌ કોઈ, એછા કે વ્ધા, કામકામી બનીને વર્તે છે જીવોના દેહની ઈંદ્રિયો તેમના વિધવિધ વિષયો કે અર્થો તરફ સહેજે જતી હોય છે, દેખાતાંવેંત તે અર્થો જ જાણે માનવના મનને પોતા તરફ ખેંચી જાય છે! આવા આકર્ષક ઈંદ્રિયાયોગિ આશરે રહેતું મન-મર્કટ માનવ જીવાત્માને ઠરીને શાંત કે સ્વસ્થ રહેવા જ દેતું નથી હે અર્જુન, આ મનુષ્યલોકમાં જીવોની આવી દશા જોવા મળે છે, એ ખરું છે. તેમાં સ્થિતપ્રજ્ઞત્વ હોવું, નિષ્કામતા સાંભળવી—એવા સ્વસ્થ સમભાવથી પોતાનાં મન-બુદ્ધિને એકવ્યવસાયાત્મિક કે સમાધિસ્થ રાખવાં;—હે સખા, ખરેખર, એ અદ્ભુત આશ્ચર્ય છે. તેથી એવાનો જીવન વ્યવહાર જાણવાનું કુતુહલ સહેજે થાય. સ્થિતપ્રજ્ઞ એટલે શું— સ્થિતધી કોને કહેવાય, એ તારા

લગભગ આવ્યું છે, તો તેનો જીવન-વ્યવહાર કે રહેણી કરણી કેવાંક હોય, એ તને ટૂંકમાં કહી શકીશ, તે સમજતાં પણ તને વાર નહીં લાગે, નો સાબળ કીકૃષ્ણ બો-યા —

હે અર્જુન, સામાન્યપણે જીવો પોતાની ઈદ્રિયો વડે જગતના વિવિધ કામાર્થોના સંગમાં આવ્યા જ કરે છે તેઓ મન-પૂર્વક — પોતાના સગદોષની ખતિસ્થિતિ મુજબ, — તે ભણી વળતા જ રહે છે, કરોળિયાની જાળ પેડે, તેઓ પોતાના કામાર્થોની જાળ રચતા જ રહે છે હે પાર્થ, સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષનો જીવનવ્યવહાર આ સ્થાને જગતના સામાન્ય લોક વ્યવહાર કરતાં જુદો પડે છે તે કરોળિયાની જાળ રચવાની જગજગમાં જવાને બદલે, — એમ જાતે પોતાની જાજીરે ઘણીને ફસાવાને બદલે કાચબાની યીત લે છે જેમ કાચબો બધી બાજુએ ફેલાઈ શકતાં પોતાનાં અંગોનો બધેથી પોતામાં પ્રત્યાહાર કરે છે — તેમને ખેંચી લઈને પોતાના કોટલાની ઠાવ નીચે સંગેચી કે સંકેષી લે છે, તેમ જ સ્થિતપ્રજ્ઞ થવા શાહતો પુરુષ પોતાની ઈદ્રિયોને તેમના અર્થોનાં સમગ્ર સ્થાનોએ ફેલાતી રોકી લઈને પોતામાં સમેટી રાખે છે — અદર ભંડારી લે છે

હે સખા, તું જો કે, આ વિરાટ બ્રહ્મકર્મ રૂપી જગત તેના જીવોના અસંખ્ય ઈદ્રિયાર્થો કે મમાર્થોનું એક વિશાળ રૂપબજાર જેવું જ છે ને! પોતપોતાની ઈદ્રિયો વડે તેમને ગોવર કરતા રહીને, જીવો જીવનભર એ રૂપબજારમાં જ વિચરે છે ને! અને તેની મોહક ચીજોનો ઠંઠારો જોઈને, બાળકવત તે ભણી આકર્ષાઈને તેમને મેળવવા માટે સતત ઈચ્છાઓ સૌ કોઈ સામાન્યપણે કરતા જ રહીએ છીએ ને! હે સખા સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષ આ રૂપબજારમાં જીવતો છતો તેમનાથી જુદો પડે છે તે ઈદ્રિયોને કાચબા પેડે સંકેલી લઈ પકડી રાખે છે ઈદ્રિયાર્થોના સંગમાં ખેંચાયા વિના — વિવેકમુક્ત પ્રત્યાહાર પૂર્વક ચાલે છે વિષયાર્થોના સંગ સામે, આનુ અસંગ-શય તે ધરે છે હે પાર્થ એવો અસંગી પુરુષ સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય તેણે સગદોષથી કુટેવાયેલા મન-મર્કટને — પોતાની ઈદ્રિયો વાટે થતી રહેતી પ્રજ્ઞાન બુદ્ધિને નાથી છે (૨, ૫૮)

સંજય કહે—હે મહારાજ, શ્રીકૃષ્ણે સ્થિતપ્રજ્ઞને કાચબાની ગતિ જેડે સરખાવીને ઓળખાવ્યો, તે મજેદાર વર્ણન હતું. પરંતુ, કાચબો કંઈ પોતાનાં અંગિને સદાકાળ કે સતત સંકોચીને રહેતો નથી; કોઈ ને કોઈ આહારવિહાર તો તે પણ કરે છે; ત્યારે તો એ અંગો પ્રસરે છે ને? હા, ભય જોતાં,—અરે, તેનો અણસાર-માત્ર લાગતાંની સાથે, અંગિને સંકોચીને તે સ્થિતાસન બને છે, એમ ખરું. એટલે, સ્થિતપ્રજ્ઞ સાવ નિશ્ચેષ્ટ સ્થિતાસન પાપાણવન્ તો ન જ હોય ને? હે રાજ, આમ પ્રતિપ્રશ્ન કે પરિપ્રશ્ન આ સ્થાને સંભવી શકે છે. તેનો જવાબ આપતા હોય એમ, શ્રીકૃષ્ણે કૂર્મગતિનું ઉદાહરણ આપીને, ઈંદ્રિયો માટેનો અસંગ વ્યવહાર તો ઉત્તમ રીતે વર્ણવ્યો; પણ આવી શંકાના રૂપથી કરણમાં આગળ તે વિષે વિવરણ કરતાં એ કહેવા લાગ્યા:-

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે ઋષિ, કૂર્મનું દૃષ્ટાંત એટલા પૂરતું જ માન કે, અંગો પર તેનો જેવો કાબૂ છે, તેવો કાબૂ ઈંદ્રિયો પર સ્થિતપ્રજ્ઞ ધરાવે છે. એટલે કે, તે ઈંદ્રિયાર્થોથી વહી કે બહેકી જતો નથી. તે માણસ પાસે તેની પ્રજ્ઞાન બુદ્ધિમાં,—કાચબાની તેની અંગો પર હોય છે એવી—ઈંદ્રિયનિગ્રહ-શક્તિ આવેલી હોય છે. હે પાર્થ, આ શક્તિ કે આવું પ્રજ્ઞા-સામર્થ્ય મેં કદ્યો તેવા બુદ્ધિયોગથી તેને સાંપડે છે. પણ, કૂર્મની જગાએ તને બીજો દાખલો આપીને આ કહું, તો તને તેની તાપવસ્તુ વધારે ખ્યાલમા બેસશે

હે સખા, ઉપવાસી પુરુષ તપ પૂર્વક આહારત્યાગ કરે છે; તેથી, અન્ન દ્વારા શરીર, એટલે કે, કામ કરવાની તેની વિવિધ ઈંદ્રિયશક્તિઓ અન્નમાંથી પોષણ મેળવતી મટી જતાં, તેઓ નિર્બળ બને છે—નિશ્ચેષ્ટવત્ થઈને અક્રિય બને છે. એમ નિરાહારી બનતા દેહી પુરુષની વિષયો પ્રત્યેની રુચિ તાત્પર્યથી નબળી બની જાય છે: તેમાંથી નિવૃત્ત થઈ મુડદાવ પેડે લાલ્યાચાર્યા વિના પડી રહે છે: પોતાના વિષયો કે ભોગાર્થો યા ઈંદ્રિયાર્થો જેઈને દોડાદોડ, કૂદાકૂદ કરવા તેઓ ઈચ્છે, તેમ તેમ કરી શકાતું નથી: જાણે એમના મોતિયા જ મરી જાય છે.

એમ તેના શરીરનાં અંગો — બધી કર્મેન્દ્રિયો, — કાચબાનાં અંગો સંકોચ પામે તેમ, — નિશ્ચેષ્ટ બનીને મનમાં ને મનમાં સંકોચાઈને (અંગો આવરી લઈ — સોડો તાણીને સૂતેલા માણસની જેમ), સ્થગિત થઈ જાય છે હે પાર્થ, કાચબાનું ઉદાહરણ આ સ્થિતિ સમજવા પૂરતું હું નિરાહારી પુરુષનાં અંગોની — તેની ઈન્દ્રિયોની તેમના તેમના વિષયો પ્રત્યેની ગતિની સ્થિતિ કાચબાનાં અંગો જેમ, સંકોચાઈ કે સમેટાઈ ગયેલી બને છે

પરંતુ, હવે આગળ વિચાર કર કે, એ તો કર્મેન્દ્રિયો પૂરતું જ ને? તેવા નિરાહારી પુરુષની જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું શું? તેમના સ્વામી રૂપ મનનું શું? તેની દૃષ્ટા કેવી હોય? તેમાં શું થતું હોય છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ કૂમંગિના દૃષ્ટાંતમાંથી નથી મળતો. માનવના મન અંગે એ નવાથ છે, — કે જે વસ્તુ માનવચેતિને માટે જુદી છે અને સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષની વિશેષતા અહીંયા રહેલી છે, — જે સાશ્વત નોધપાત્ર છે, એમ ખરું

એક બીજું ઉદાહરણ લે દેડકો ચોમાસામાં કેવો કૂબેલાયે છે? અખૂટ આહાર મળવાથી કેવો માતંગો બને છે? પણ ચોમાસું ઊતરતાં? પાણી વિના સાવ સુકાઈ-સંકોચાઈ જઈને તે જમીનના પેગળમાં પેસી જાય છે ત્યાં પોપટ જેવો પાતળો બનીને પૃથ્વીના પડમાં લાંબો મળ જીવતો પડયો રહે છે પાછું ચોમાસાનું પાણી મળતાં તાજે થઈને ફૂદી આવે છે! હે પાર્થ, નિરાહારી પુરુષની ઈન્દ્રિયાના પણ આવા જ ઘાટ થાય છે આહારના પોષણજળ વિના સુકાતાં તેના શરીરનાં ઈન્દ્રિય અંગો આમ તો વિષયોમાથી પાછળ પડે છે પરંતુ તે વિષયો પ્રત્યેનો રસ કે તેમની વાસના કાંઈ તેટલામાત્રો વરજતી નથી, તે રસ તો અકુર રૂપે રહે છે એટલે, પાણી મળતાં દેડકા જેમ પાછા તે અકુરો વધારામય પોષણ મળતા, પાગરી આવે છે જ્યાં સુધી અનાહાર હોય — ઈન્દ્રિયોને પોષણ ન મળે એવું નિગ્રહજળ હોય, ત્યાં સુધી તો એવો નિરાહારી પુરુષ સ્થિતપ્રજ્ઞ જેવો દેખાય છે, પણ તેની પ્રજ્ઞમાં મૂલ પરિવર્તન નથી થતું તેના મનના રસોનું બીજા તો ત્યાં ભાસેલું રહે છે, તેનો પ્રત્યાહાર વિવેકજ્ઞાનયુક્ત નથી અશક્તિમાન મરેત્ સાધુ જેવી નિર્મળતા

ત્યાં હોય છે. આથી કરીને, તેના સમયે તે રમબીજ કે વાગનાના અંકુર પાછાં ફૂટી આવે છે. હે સખા, આ રમબીજને મનમાંથી દૂધી કે નીંદી કાઢવાનું કામ બાકી રહે છે એટલે, પોતાની મનોભૂમિમાં તે પ્રકારનું કામ માણસે કર્યા જ કરવાનું હોય છે.

આ પ્રકારનું નીંદામણ કઈ રીતે થાય છે, તે તને કહું. હે મખા, વિષયોના વિવિધ રસોની જે મોહકતા કે આકર્ષકતા છે, એ જ એમની બીજશક્તિ છે ને? તે જ આપણામાં કામેચ્છાઓ જગવ્યા કરે છે ને? હવે તું જો કે, નુકસાનામાં ચડિપાતી મોહકતા કે આકર્ષકતા ધરાવતા એવા કોઈક પરમ પદાર્થની આકર્ષકતા ધ્યાનમાં આવે, તો ઊતરતા પદાર્થના મોહ જતો રહે છે, એ સૌનો અનુભવ છે એટલે કે, કોઈક પરમ વસ્તુની ઝાંખી કે દર્શન થાય, તો તે વડે નીચલા રસો દબાય છે — વિવેકપૂર્વક તેમને મારી શકાય છે એટલે, હે પાર્થ, મનોભૂમિમાંથી રમ-બીજોનું આવું નીંદામણ આ કાષ્ટદાયી તો આપોઆપ થયા જ કરે છે. એનો ન્યાય તેમ જ નીતિ કેવા છે, તે તને કહુ તે સ્વાભાવ

હે કૌતિય, વિષયો કે ઈંદ્રિયાર્થોની પ્રિયાપ્રિયતા જોઈને માણસ તેમાંથી પોતાને માટે પસંદ કરે છે ને અપનાવે છે. આ પસંદગીમાં, એના રાગદ્વેષ જ નહીં, એનું શ્રુત-શ્રોતવ્ય જ્ઞાન કે તેની વિવેકબુદ્ધિ વગેરે બધું જ કામે લાગે છે. ટૂંકમાં, તેની સમગ્ર બુદ્ધિશક્તિ શબ્દાપૂર્વક તે કામમાં લાગે છે જે તેને પ્રિયતર પ્રિયતમ લાગે, તેને તે વરે છે કે વરવા મેળવવા ચાહે છે. આમ, વિષયો માટે પોતાના રસ રુચિમાં તે આવા તરતમ ભાવથી ચાલે છે. હે પાર્થ, એનો ન્યાય એ છે કે, અમુક એક કરતાં જે બીજુ કાઈ પરમ કે ચડિપાનું લાગે કે જુએ, તેને માણસ પકડશે, — પહેલામાંથી તેનું મન નિવૃત્ત થશે હે સખા, તેથી તું જાણ કે, કોઈ રસમાંથી છૂટવાનો — તેમાંથી નિવૃત્તિમાત્રનો ન્યાય આવું પરમ દર્શન બને છે : અને એમ સમજ કે, પદાર્થો પ્રત્યેનો રસમાત્ર આવા પરમ દર્શનની યુક્તિ વડે નિવૃત્ત કરી શકાય છે. (૨,૫૮)

તે સખા, સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષ તેના બુદ્ધિયોગ વડે સર્વમાત્રમાં જે એકમેવ પરમ સત્ય છે, તેનું દર્શન પામે છે તેમા - તે 'તત્'માં એ પુરુષ એવો તો 'તત્પર' બની જાય છે કે, અન્ય સર્વ રસબીજો તે એકમાત્ર દર્શનથી નીંદાઈને મનોભૂમિ સાફ થઈ જાય છે હે સખા, 'તત્'ના પરમ અનુરાગ રૂપી ખરપટી વડે નીંદાઈને, મનુષ્યનું મન ક્ષેત્ર સાફ થવું, તેની મનોભૂમિમા એ પરમ રસબીજની જ ખેતી કરવી, એને નું મનોભૂમિ કે મનોનાથ સમજ તે મિત્ર સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષ બુદ્ધિ યોગ વડે મનની આવી ખેતી લઈ બેસે છે, અને ત્યાં પરમ સત્ય એવા એક બ્રહ્મતત્ત્વના પરમદર્શનને મનમાં એવું દૃઢ રોપી દે છે કે, તે વડે અન્ય સર્વ રસબીજો, - ઘાસમાં એક જ અગ્નિકણ પડે અને તેનું જ્વલ ઘાય તેમ - તે દર્શન રૂપી જ્વાળાગિન વડે બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે તે નખા આમ જોણે સાધ્યું છે, - આવા પરમ દર્શનવાળો જે યોગી પુરુષ છે, તેને સ્થિતપ્રજ્ઞ જાણ (૨,૫૮) મનોભૂમિનો એવો પરમ ખેડૂત તે છે એકમાત્ર સત્ય એવા પરમ રસબીજને તે વરે છે એનો વ્યવહાર પછી નિરાધારી ઉપવાસી જેવો જ નથી હોતો ઉપવાસી માત્રસ પક્ષ છેવટે કાંઈ નહિ તો આધારને તો જાણે જ છે ને? અરે, એવાની રસના કે રસેન્દ્રિય તો ઊલટી ઉગ્ર બનીને કાંઈ કાંઈ ખાવાનો વલોપાત અદર કરતી જ લોચ છે! બીજુ ત્રીજુ કરવાનું બધું તેના મનમાંથી છૂટીને, એક ખાવાના મનોરથ પર એકાગ્ર જોર કરે છે મતલબ કે, તેણે આધાર છોડીને બાહ્યત રસત્યાગ તો કર્યો દખાય, પણ મૂળ રસ વરજાય નહીં - તે વિષે લેશમ્યબુદ્ધિ ન હોય, ત્યાં સુધી તેની પ્રજ્ઞા સ્થિત - સમાધિસ્થ નથી બનતી તે અર્થે તો તેણે પરમ એકમેવ એવા અચલ અખૂટ અમર રસ રાજનું દર્શન કરવું રહ્યું હે સખા આવો રસ-ચાજ મનુષ્યના પરમમોહને પાત્ર છે તેની માયા લાગતાં અન્ય માયા-માત્ર તેમા લય કે નાથ પામે છે હે પાર્થ, એના આ દર્શનને જ તત્ત્વદર્શીઓ બ્રહ્મતત્ત્વનું દર્શન કે આત્મ દર્શન કહે છે બુદ્ધિયોગી તેની સાખ્ય-યાગ-સાધના વડે આ તત્ત્વ જોઈને 'નત પર' થાય છે-આત્મવાન બને છે, જોને લઈને તે સ્થિતપ્રજ્ઞત્વ પામે છે

પરમ-દર્શન અને સ્થિતપ્રજ્ઞા

સંજ્ઞ

જ્ય કહે—હે મહારાજ, સ્થિતપ્રજ્ઞના જીવનવ્યવહારના ન્યાયનો સાર-સિદ્ધાંત શ્રીકૃષ્ણે દૂંકમાં અર્જુનને કહી સંભળાવ્યો કે, વિશ્વના કામાર્થક વિષયો પ્રત્યે બુદ્ધિયોગપૂર્વક પ્રત્યાહાર-યુક્તિ સેવીને તે ચાહે છે: વિષયોનું જે કામાકર્ષણ છે, તેને જ નાબૂદ કરવાનો માર્ગ તે છે. આ વસ્તુ દુનિયાના લોકોથી ઊલટી જ જીવનરીતિ હતી; એટલે સ્થિતપ્રજ્ઞનો જીવનવ્યવહાર એ રીતે જુદો પડે છે, એમ તેને જણાવ્યું. અને એ ચચનો એટલા પૂરતો સમારોપ કરતા હોય એમ છેવટે અર્જુનને તેમણે કહ્યું:-

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે અર્જુન, સ્થિતપ્રજ્ઞનો આ પ્રકારનો જીવનવ્યવહાર વસમી વાટ છે, એમ તું કહે તો તે ખરું છે. અરે, આ વાટે ચડવા મથતો અતિ બુદ્ધિમાન અને સમજણો પુરુષ પણ એમાં ગોઠ્ય ખાઈ જાય, એવી અઘરી એ વાત છે. ઈંદ્રિયાયોગમાંથી મનને ખેંચવાને માટે એ મથ્યા કરે તોય, ઈંદ્રિયો એવી જબરી માતંગી છે કે, ભારે વિદ્યાસંપન્ન માણસના મનને પણ એક વાર તો ડગાવી દે—તેને ઈંદ્રિયાયોગ ભણી ખેંચી જ જાય! (૨-૬૦). મનને વશમાં લેવાના આ ક્ષેત્રમાં આ તે ફાલતુ વિદ્યાઓ કામ લાગી શકતી નથી, આ કામ પંડિતાઈની વિદ્વત્તાનું નથી. ત્યાં કામ દેતી વિદ્યા જુદી જ વસ્તુ છે, જેને પણ વિદ્યા કહેવી હોય તો ભલે. એને જ બ્રહ્મવિદ્યા કહે છે, જે પ્રાપ્ત કરવાને માટેનો બુદ્ધિયોગ કે યોગશાસ્ત્રનો સાર મેં તને કહ્યો.

હે પાર્થ, ભવભયી વિદ્યાઓને પણ ન ગતિ એટલો બધો પ્રબળ વેગ કામ-રાગ ધસવે છે, એમાં શંકા નથી, ગમે તેવા ભારે વિદ્વાન પુરુષને પણ એક વાર તો તે જોયું ખવડાવી દે, જનમોજનમની ટેવને જોરે પુષ્ટ થઈને માતંગી બનેલી ઈંદ્રિયો, પોતાના કામરાગદ્વેષાત્મક આવેગથી, તેમના વિષયો તરફ તણાઈ જ જાયે, એમાં ફેર નહીં હે સખા, જગનમાં જન્મીને જીવે ઈંદ્રિયાણેના આવા બંધનને લઈને, દુ ખ શોક આદિ વિકારો ભોગવે છે, તેની જડ આ પ્રકારની ઈંદ્રિયોની સહજ માતંગી ગતિમા રહેલી છે એટલે તેને પરમૂનથી ઉખેડ્યા વિના દુ ખસોકાદિનો અત સંભવતો જ નથી નિરાધારી પુરુષ પેકે, ઈંદ્રિયોને દમ પૂર્વક ભૂખી માથે પણ તેમા ફાવો શકાતું નથી, સમય આવ્યે, લાગ જઈને, તેઓ પાછી છટકી જ જાયે તેથી એ પ્રકારની લંક અને જબરજસ્તી ભરેલો તેમનો બાહ્ય દમનમાર્ગ છેવટે ફાવતો નથી છેવટે તો ફાવી શકે સર્વકોષ્ટ એવા પરમ દર્શનનો સાક્ષાત્કાર જ, એ થતાવે ત ઈંદ્રિયો તેમના અર્થોમાંથી આપમેળે વિવૃત્ત થાય છે, પછી એમને જબરદસ્તીથી જાણી રાખવી નથી પડતી - નિષ્કામભાવે તે પોતાના નિયત વિષયો તરફ વર્તી શકે એવી સહજ સ્થિતિ ગતિ તેમને પ્રાપ્ત થાય છે કેમ કે, એમને તે તરફ ખેંચી જનારું તેમનું રસબળ જ નાથ પામી ગય છે હે પાર્થ, રસબળના નાથ પૂર્વક નીપજતા આવા બુદ્ધિયોગ બળને જ સ્થિતપ્રજ્ઞત્વ તું જાણ

તેથી હું તને જે બુદ્ધિયોગ કહેતો હતો, એ શોગનો માર્ગ ઈંદ્રિયોને સંયમમા આણવા દ્વારા આગળ વધ છે આવા સંયમ સાધવાની યુક્તિને જ બુદ્ધિયોગીની યુક્તતા કે યોગિતા તું સમજ યોગસાસની ચાવી એ છે, અને એનું રહસ્ય તત્ત્વ એવું જે પરમ સત્ત્વ એવું બ્રહ્મ છે તેનું દર્શન કરવા માટેની 'તત્પર'તામાં સમાયેલું છે

હે સખા, એવા દર્શનને માટે તત્પર બનીને, બુદ્ધિયોગની સાધનામાં યુક્ત એવો પુરુષ પોતાના જીવનવ્યવહારને ઘડવામાં લાગી ગય છે તે પૂછ્યું કે, તે કઈ રીતે વર્તે, તેનો જવાબ આ ॥

તે પુરુષ પરમબ્રહ્મ રૂપી તત્-વદાર્થમાં ધરાયણ બને છે; તેવી પોતાની જીવન-ભાવના તે કેળવે છે; તેના ઉપર એ પોતાના જીવનની બેઠક બનાવે છે. તેમ કરતાં ઈન્દ્રિય-સંયમનો તેનો પ્રયત્ન ફાવી શકે છે; અને એ પ્રકારનો સંયમયોગ એના જીવનનું વ્યવહારસૂત્ર બને છે. (૨-૬૧)

હે ધનુર્ધર અર્જુન, આ પણ એક પ્રકારનો ધનુર્યોગ જ છે. તેની સાધના કરતો એવો ધનુર્ધર સર્વ વિષયાર્થોને વીંધીને વિજય મેળવી શકે છે. એમ કરનાર મનોજથી પુરુષ પોતાની ઈન્દ્રિયો પર કાબૂ મેળવે છે, અને એવા પુરુષની પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિત બને છે - તે સ્થિતપ્રજ્ઞ થાય છે. (૨-૬૧)

માટે, હે અર્જુન, નું જાણ કે, બુદ્ધિયોગ દ્વારા આવી સ્થિત-પ્રજ્ઞાની યુક્તતા સાધી શકાય. એવા પુરુષનો ઈન્દ્રિયાર્થોમાંનો રસ પણ પરં દૃષ્ટ્વા નિવર્તતે (૨-૫૮) પરમ તત્ત્વનાં દર્શન થતા, - નિવૃત્ત થઈ જાય છે.

વિષય-સંગ અને બુદ્ધિનાશ

સંજય કહે—હે મહારાજ, ‘યુગ્મ’ કે બુદ્ધિયોગી પુરુષ અને ‘વિષયિત’ કે વિદ્વાન પુરુષ, એ બે વચ્ચે ભેદ પાછીને શ્રીકૃષ્ણે જે વાત કરી, તે ભારે વસ્તુ કહેવાય. સ્થિતપ્રજ્ઞત્વની સ્થિતિ કેવળ વિદ્વતા કે શાસ્ત્રોની પારગતતા કે વેદવેદાંગસંપન્નતાથી જુદી વસ્તુ છે, વિદ્વતા વડે જે બુદ્ધિ કે બહુશ્રુતતા મળે, એ આ સેત્રે ખરું કામ ન દે. પ્રયત્નમાન વિષયિત પુરુષ પણ વિષયોના વટોળમા આવી જાય, તે તેને પણ ઇદ્રિયો ખેંચી જાય ત્યારે સ્થિતપ્રજ્ઞ સ્થિતિનું તો લગણ જ એ છે કે, આમ ન થઈ શકે એવી પ્રજ્ઞાશક્તિ આવવી એટલે જ સ્થિતપ્રજ્ઞતા અને આ તો બુદ્ધિયોગ વડે જ બની શકે છે કે, જેનો આખરી કીમિયો પરમ દર્શન છે તે વિના વિષય-રસ મરતો જ નથી, એની નિવૃત્તિ શાસ્ત્રોના જ્ઞાન કે તર્કવિતર્કથી સંભવતી નથી, પરંતુ તે તો કેવળ બુદ્ધિયોગની સાધના વડે જ સંભવે છે એમ જે બુદ્ધિ ઘડાય, તે જ ખરી બુદ્ધિયુક્તતા છે, તે વડે યુગ્મ પુરુષ સ્થિતપ્રજ્ઞ થવાને યોગ્ય બને છે, એવા યુક્ત પુરુષ પોતાની ઇદ્રિયોને વશમા રાખી શકે છે, — તેવા પુરુષની પ્રજ્ઞા અડગ સ્થિતિને પામે છે.

આ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવાને માટે શ્રીકૃષ્ણે, આ લોકમા જન્મીને મનુષ્યની સામાન્ય પ્રજ્ઞા-બુદ્ધિ કેવી રીતે કામ કરતી હોય છે, તેનો જ મૂળ સિદ્ધાંત અર્જુનને કહીને, બુદ્ધિયોગની યુક્તતાની પોતાની વસ્તુને બતાવવાને સારુ, એ વિષેની વિવેચના આગળ ચલાવી —

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા — હે સખા, આમ હું કહું છું કે, સ્થિતિપ્રજ્ઞાત્મનો મુદ્દો ઉદ્વિગ્નજન્ય કે નિર્તાંત વિષય-સ્થ-નિવૃત્તિ છે, તેનું કારણ છે. નું એ જો કે, જગતના લોકોની સામાન્ય ગતિ કેવી હોય છે વારુ? જીવનનાં યોગસેમની ચિતામાં સતત તેઓ રહે છે; તે અર્થે ભોગસ્વર્ણની પ્રાપ્તિ ઝામે છે; પરિણામે, એ સંતોષતા વિષયોમાં તેમનું ધ્યાન બંન્નું જ રહે છે. આવી સામાન્ય મનોગતિ જગતમાં જીવોની જોવા મળે છે, એમ તું જાણે ને જુએ છે.

હે કૌંતિય, આમ વિષયોના ધ્યાનમાં જ રમતા રહેતા મનવાળો પુરુષ સહેજે તેમના સંગ-સોબતમાં આવશે જ, તેથી તેઓની સાથે તેનો સંગ કે સંપર્ક પેદા થાય છે. આવા સંગમાંથી તેને, પોતાના જીવનાર્થ પ્રમાણે, તે તેવિષય પોતાનો ખપનો કે ના-ખપનો — પ્રિય કે અપ્રિય, માત્ર કે કે અગ્રાત્મ લાગશે; એટલે, જે ખપનો કે પ્રિય લાગશે, તેની એ કામના કરશે; જે તેથી ઊલટો લાગશે, તેનો દ્વેષ કરશે, તેનો ત્યાગ કરવાનું મન કરશે — તેને એ છાંડી.

હે સખા, એમ વિષયોના સંગમાંથી પુરુષનું મન, એક ડગલું આગળ જઈને, તે માટેનો કામ સેવવા તરફ જાય છે; અને તેની મિહિરને માટે વિવિધ ક્રિયાઓ રૂપી પ્રયત્ન શરૂ કરશે આ પ્રકારે સંગમાંથી જન્મતો કામ એવો ઉદ્દામ ભાવ છે કે, તે સફળ કર્યા વિના મનને ચેન ન પડે, નિરાંત ન રહે — ચિત્તામાં સતત ચટપટી, અજળો રહ્યા કરે: મનુષ્યની બુદ્ધિ એમાં જ ગુલતાન થઈ જતાં, તેના ચિત્તામાં તે વિના પ્રસન્નતા જ ન સભવે.

તથા, હે અર્જુન, આની બીજી બાજુએ એવું બને છે કે, એવા અદમ્ય કામાવેશની સિદ્ધિમા જે કોઈ આડે આવે, તેના ઉપર તેનું ચિત્ત ક્રોધ કરવા દોડી જાય તેનું ચિત્ત શાંતિપૂર્વક એમ વિચારવા નહીં થોભે કે, નિહિ-અનિહિમા ખરેખર કારણ શું છે. આથી એનો ચિત્તપ્રસાદ વળી વધુ હણાય છે પોતાના ઈષ્ટ કામના ફળને માટે તે એવો દીન કૃષ્ણ બની જાય છે કે, તેની વિવશતા સામે વેદ-

વેદાંતેમા કે બીજેથી મળેલા સદ્બોધ ઈંઠ કાંઈ કામમા જ નથી આવતાં. તેથી જ મેં તેને કહ્યું હતું કે, શ્રુત અને શ્રોતવ્ય જ્ઞાન અને તેમાથી ફૂટતા પ્રજ્ઞાવાદો દૂર કરવા પડે છે

હે અર્જુન, આમ ક્રોધની વિવશતાથી માણસની બુદ્ધિ દબાઈને કેવળ પોતાના કલ્યાણચિંતા મોહમા જ ફસાઈને ચાલી શકે, એવી મૂઠ વિવશતામા સપડાઈ જાય છે આ રીતે, ક્રોધથી નીપજતો આવો સંમોહ પુરુષની સ્મૃતિવૃત્તિને પછી કલુષિત કરે છે જે કાંઈ પોતાના સ્વાર્થનું હોય, તેને જ એનું મન પાદ કરી કરીને તેને જ વાગોગ્યા કરશે, બીજું કે પોતાના સ્વાર્થની સામે જતું હશે, તે તેની સ્મૃતિમાં તાજુ જ નહીં થાય — એવા સ્વાર્થો ક્રોધાવેગથી દબાઈ જશે કોઈ તે કહે તોય તેને તે માની ન શકે, એવી એની ચિત્તદશા થઈ જાય છે

હે સખા, કોઈ કામાર્થની મિહિને માટે, તે વિષે બધી તરફનું વિચારવા જેવું હોય, તે બધું બુદ્ધિ આગળ રજૂ કરવાને અર્થે સ્મૃતિવૃત્તિ છે પરંતુ કામક્રોધનો પ્રવેગ તેને જ હણે છે — કાંઈકે ધારણીર કામ જ નથી ક'વા દેતો પરિણામે, બુદ્ધિશક્તિ પોતાનો ધર્મ બજાવવામાં કુટિત થઈને નાશ પામે છે

હે સખા, આમ એકમાંથી બીજું, બીજામાંથી ત્રીજું, એમ ઘતા ઘતા, વિષયોના ધ્યાનથી જનમતી ચિત્તની કામગંગા તેના ક્રમે (સંગ કામ, ક્રોધ, મોહ, સ્મૃતિભ્રમ, — બુદ્ધિનાશની દુર્દશાએ જઈને આખરે અંતે ॥ અને, હે પાર્થ, જેનો બુદ્ધિનાશ થયો, તેનો પોતાનો જ નાશ થવામાં પછી બાકી કાંઈ રહે ખરું? અતે તેનો જ નાશ થાય છે — તેનાં સુખશાંતિ અને જીવનમા કૃતાર્થતા ઈંઠ મરી જાય છે (૨,૬૨-૬૩)

હે અર્જુન, અયુક્ત પુરુષોની ગતિ સામાન્યપણે આ રીતે હોય છે એમા જ દુઃખસૌકર્યો અથવા કર્મનું બંધન રહેલું છે એની નુલનામા મુક્ત પુરુષની એથી ઊલટી જ દિશાની ગતિ વિષે હવે તું વિચાર કર

હે સખા, તું એમ જો કે, વિષયોના ધ્યાનમાંથી ક્રમશઃ કૂટતા એવા — સંગ-કામ-ક્રોધ-સંમોહ-સ્મૃતિભ્રંશ-બુદ્ધિનાશ — ૬૦ વિકારોની સાંકળ-ને તેના મૂળથી જ યુક્ત પુરુષ કાપી નાંખે છે. વિષયોનો સંગ મનના તેમના ભણીના ધ્યાનમાંથી થાય છે, ચિત્તનું આવું સમદ્વેષાત્મક આકર્ષણ તેનું કારણ છે. હે અર્જુન, તે જ સ્થાનેથી યુક્ત પુરુષ સાવધતા કેળવે છે : એવા ધ્યાનને જ સેવતો નથી. પરિણામે, જે ભાવોની પરંપરા ચિત્તમાં પ્રગટીને ફેળવાય છે, તે પેલી પરંપરાથી વિપરીત કે વિલક્ષણ જ છે; સંગની જગાએ અસંગ સેવાતાં, કુદરતી રીતે, એનું પરિણામ પણ ઊલટું જ આવે છે : તેની બુદ્ધિ નાશ ન પામતાં સ્થિર થઈને કામ દે એવી બને છે : તેથી તેને બુદ્ધિયોગ કહવા લાગે છે, જોથી તેનાં શોકમોહ આદિ દૂર થાય છે.

અસંગ અને ચિત્તાપ્રસાદ

શ્રીકૃષ્ણ ભાવ્યા—હે અર્જુન વિષયોના ધ્યાનજન્ય સગને બદલે તેમનો અસંગ કેળવનાર યુક્તપુરુષ બુદ્ધિયોગી છે, તે સ્થિત પ્રજ્ઞા પામે છે તેવો પુરુષ સમજે છે કે, વિષયો માટેના આકર્ષણનાં બીજ એમને માટેના રાગ કે દ્વેષ રૂપે ચિત્તભુમિમાં વેરાયેલાં જ હોય છે, તેથી વિષયો પ્રત્યેના રાગ અને દ્વેષ પર જ સીધા ઘા કરવા તરફ તે ધ્યાન આપે છે, અયુક્ત પુરુષ પેઠે, તેમના ભોગ તરફનું ધ્યાન એ સેવતો નથી.

હું સખા, તું કહેશે કે, ઇંદ્રિયોની કુદરતી ગતિ તેમના ભોગાર્થક વિષયો ભણીની હોય છે, હા, એમ તો ખરું પરંતુ યુક્ત થવા ચાહતો પુરુષ, તેથી જ કરીને, ઇંદ્રિયોના આવા સંગજન્ય સગદ્વેષથી જ વિમુક્ત થવા મથે છે એમ થવાને માટે તે પોતાની ઇંદ્રિયોને વશમાં લે છે આમ, રાગદ્વેષરહિત કરવા વડે ઇંદ્રિયોને તેમના વશમાંથી કાઢીને પોતાના આત્માને વશ કરીને પછી યુક્ત પુરુષ આ જગતના વિષયો ભણી પોતાના જીવનને તેની સહજ કે નિષ્ઠ ગતિએ જવા દે છે હે સખા જીવન વ્યવસાયની આ રીતિ, વિષયોના ધ્યાન દ્વારા તેમનો રાગદ્વેષાત્મક સંગ થાય, તેવી અવશ્ય કે ‘અયુક્ત’ નથી હોતી, પંતુ આત્મવશ બને છે.

હે પાર્થ, આવા યુક્ત પુરુષો વિષયાર્થો જોડે સગ જ નથી પામતા એવું નથી, પરંતુ તેમનો આત્મવશ સગ પેલા સામાન્ય પ્રકૃતિવશ ઇંદ્રિયવશ સંગથી ઊલટા જ ગુણવાળો હોય છે. સામાન્ય લોકો ઇંદ્રિયા-ચેત્તિ સંગ જ રીતે સાધે છે અને સેવે છે, તેથી ઊલટા જ પ્રકારના

આ 'યુક્ત' જીવનના સંગને જુદો બતાવવા, તેને 'અસંગ' કહેવો એ જ દીક ગણાય. કારણ કે, આ રીતે વિષયો પ્રત્યે રાગદ્વેષવિયુક્ત ચર્ચા થતાં, તે કામ-ક્રોધ-મોહાદિ પરંપરાને જન્મ દઈ શકતા નથી. દાઝી જતાં રસકસ વિનાનાં બીજા જોમ ઊગે નહીં, તેવું આ ચિત્તના રસબીજનું થાય છે. એમ પરમદર્શનના જ્ઞાનગિનથી રસબીજ-સીસુ ચિત્તભૂમિમાં એથી ઊભટા જ ગુણધર્મેના પાક ઊતરવા લાગે છે, કે જેનું ધરિણામ સ્થિત-પ્રજ્ઞા હોય છે.

હે મિત્ર, આમ પોતાના ચિત્તમાં સ્થિત પ્રજ્ઞાની પ્રાપ્તિ માટે બુદ્ધિયોગના સાધક પુરુષે પોતાના અંતરાત્મામાં પુરુષાર્થ કરવો પડે છે; કેમ કે, સંગદોષજન્ય કામ ક્રોધ-મોહાદિની ખાણ ત્યાં જ છે. તેને એણે વ્યવસ્થામાં આણવી જોઈએ; અને એમ કરીને તેણે પોતાના મન પર કાબૂ આણવો પડે છે.

આમ બુદ્ધિયોગ દ્વારા મન પર સંયમ-બળ મેળવી, પ્રત્યાહાર-પૂર્વક પોતાની ઈન્દ્રિયોને આત્માના વશમાં આણનાર "વિધિયાત્મા" પુરુષ ચિત્તની પ્રસન્નતા અનુભવી શકે છે. વિષયો તરફની તેની રાગ-દ્વેષવિયુક્ત ઈન્દ્રિયચર્ચા દુઃખસ્રોત્કાદિ જન્માવવાને બદલે તેને ચિત્તની પ્રસન્નતા અર્પે છે તેથી કરીને, હે સખા, તું અત્યારે જોમ શોકમોહાદિમાં ફસાઈ ગયો, તેમ તેવા પુરુષનું બનતું નથી.

આવા 'યુક્ત' ચિત્તની પ્રસન્નતા, આગળ વધીને, અયુક્ત ચિત્ત-બુદ્ધિ પેઠે નાશ ન પામતા, ઊભટી તેનાં બધાં દુઃખોને હરી લે છે; એમ થવાથી તેની સ્મૃતિ, દુઃખસ્રોત્કાદિ વડે કલુષિત થઈ ભ્રષ્ટ થવાને બદલે, સ્થિર સતેજ રહીને વિવેક-જાગૃતિભરે કામ કરે છે; પરિણામે, મોહની જગાએ, તેવા યુક્ત પુરુષમાં સત્યદર્શી કે 'જ્ઞાતબ્રહ્મ' કહેવાતી પ્રજ્ઞાનો ઉદય થતો રહે છે; તેથી બુદ્ધિ ઈચ્છતાપૂર્વક કામ કરતી રહી શકે છે; તેના નિરુપિા નિર્દોષ સમભાવપૂર્વક થતા રહે છે; એમ તેની બુદ્ધિ સ્થિર-તાને પામે છે; — અયુક્ત પુરુષની પેલી સંગ-કામ-ક્રોધાદિ-પરંપરાધર્મને વશ થતી બુદ્ધિ પેઠે, આ યુક્ત બુદ્ધિ નાશ નથી પામતી. (૨, ૬૪-૬૫).

આમ, હે અર્જુન, યુક્તપુરુષના ચિત્તની અંદર સંગજન્ય પ્રક્રિયાની પરપરા ઊભટી કે જુદી જ કેળવાય ॥ વિષયોનું રાગદ્વેષાત્મક ધ્યાન જેમાં નથી એવા અસંગ વડે, સકામતાને સ્થાને અકામતા કેળવાય છે, અકામતા થવાથી ઈન્દ્રિયો પ્રમાણી કે માનંગી બનવાને બદલે આત્મવશ થાય છે, એટલે ક્રોધ મોહ-સ્મૃતિભ્રાંશ ઈંદ્રિયો વિકારો ચિત્તમાં નથી થતા, તેમની જગાએ, સારથે, ચિત્તમાં સમતાની પ્રસન્નતા આવે છે, તેથી દુઃખમાત્ર ધસાઈ જઈને બુદ્ધિ ઘીઘ્રતાપૂર્વક વ્યવસાયાત્મક બનતી જાય છે અને તેમાં સ્થિરતા આવે છે એમ યુક્ત પુરુષના ચિત્તને વિષયોના રાગદ્વેષથી વિમુક્ત પ્રકારે સંગ થતાં, એટલે કે, અસંગથી આત્મવશ બનતી ઈન્દ્રિયો, ચિત્તમાં અજપો અને ઉદ્ભેગ ઈંદ્રિયોની જગાએ, પ્રસન્નતા પેદા કરે છે હે સખા, જે સાધના વડે આમ થાય છે, તે બુદ્ધિયોગ છે, તે વડે યુક્ત પુરુષ સામાન્ય અપુક્ત લોકો કરતાં નહન નોખો જ અનુભવ કરે છે ॥

યુક્ત વિં અયુક્ત પુરુષ

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે સખા, મુમ્તની આગળ હવે તું અમુમ્તની બુદ્ધિની દશા સરખાવી જો અમુમ્ત પુરુષની બુદ્ધિનું તો ઠેકાણું જ નથી! એ તો સગગ્રસ્ત બનીને રાગદ્વેષાદિના મોહમાં પડી જઈને બેકાર બની જાય છે તેમા કશી સ્થિરતા કે જરાય પ્રસન્નતા પણ રહેતી નથી

હે સખા, અમુમ્ત પુરુષની પીડા એ છે કે, તેની બુદ્ધિ જોઈતા પ્રમાણમા કે પ્રકારે વ્યવસ્થિત થા વ્યવમાયાત્મિક બનતી નથી તેથી જ તે યુક્ત નહીં એવો અમુક્ત કહેવાય છે, કારણ કે, જીવનમા સતત સુખ શાંતિ અનુભવવાને માટે જે પ્રકારની બુદ્ધિમુમ્તતા જોઈએ, તેની તેણે સાધના નથી કરી એવી અવ્યવસ્થિત રહેવા પામેલી બુદ્ધિવાળાને, તેથી જ કરીને અમુમ્ત કહેવાય છે

હે અર્જુન, એવા અમુક્ત પુરુષના ચિત્તના પ્રજ્ઞાનની ગતિ તેવી જ અમુમ્ત હોય છે મન પર ઈદ્રિયો તેમના વિષયોના અર્થોના સગમાંથી જે લાગણી કે તેના આવેગો પછાવાડયા કરે, તેમ તે તેમની જોડે થવા કર છે અમુક્ત પુરુષ પાસે મન પર કાબૂ રાખવા જે બુદ્ધિ મુમ્ત સંપન્ન જોઈએ તે છે નહીં, તેથી તેના મનની ગતિ વાયુને આથડે પડેલા કે સુકાન વિનાના નાવ જેવી બની રહે છે તેને લાગણીના આવેગોના આવેશને વશ થઈને આપોઆપ વર્તણુ પડે છે તેની આ ગતિ થવાનું કારણ, એણે કાંઈ પણ અંગે બુદ્ધિયોગ સાધ્યો નથી એ છે મનુષ્ય જોટલો જેવો કે જ્યાં જે ક્ષેત્રમા બુદ્ધિયોગનો આ સંપન્ન કેળવે છે,

તેટલો તેવો કે ત્યાં તે ક્ષેત્ર પૂરતો — આશિક લાભ જ તેને થાય છે; તે લાભ તાત્પર્યે આગમાપાથી આર્ગતુક હોય છે — ચિરંતન અવિચિન્ન નથી હોતો.

હે સખા, હું તને કહું કે, આવી સ્થિતિ ઓછેવરતે અશે જન્મ પામેલા દરેક મનુષ્યની હોય છે. કેમ કે, સાવ સદંતર અયુક્તતા તો કોઈમા સંભવે નહીં; જેમ સાવ સમગ્ર યુક્તતા લઈને પણ કોઈ માણસ અવરતરતુ નથી. આ જગતમા દરેક મનુષ્ય તેના પૂર્વજન્મના સંસ્કારો — તેમાં ત્યાં સુધી જેવી જેટલી બુદ્ધિયુક્તતા કેળવાઈ હોય, તેવી તેટલી લઈને, — એ તેની જન્મોજન્મ યાત્રામાં અવિરતપણે આગળ આગળ ચાલતો હોય છે તેથી મનુષ્યોમાં સાવ અયુક્તતા તો નથી સંભવતી; પરતુ ઓટણું સાચું કે, તેની જેવી જેટલી યુક્તાયુક્તતા હોય, તે પ્રમાણે તેના મુખ્યાતિના ટકા અકાચ છે : આ હકીકત છે. તેના ટકા સાથે સો કેમ બને, જેથી કરીને ચિરંતર, અવિચિન્ન અનામય શોકસિદ્ધાદ્યતીત દશાની શાંતિ-શ્રિયિ મળે, એ જ છેવટે તો આખરી સવાલ છે ને? હે સખા, તેનો ઉપાય બુદ્ધિયોગ છે, કે જે મનના ઈન્દ્રિયોના આવેગ-વશ પ્રજ્ઞાનની અદર વ્યવસ્થિતતા આણીને તેમને વશમાં રાખવાની વિદ્યા છે, અને જ તત્ત્વદર્શીઓ શ્રેયશાસ્ત્ર કહે છે, કે જેની અદર સર્વ જ્ઞાનવિજ્ઞાન કે વિદ્યાઓની સાખોપશાખાઓનો વિવિધતાપૂર્ણ સંભાર પોતપોતાને સ્થાને જોડવાઈને મંયુદ્ધ બની એક-વ્યવસ્થિતિ — એક-વ્યવસાયાત્મિકતા મેળવે છે.

હે મિત્ર, બુદ્ધિયોગી આ કામ તેની લાગણીઓ ઈંડના આવેગોના પ્રજ્ઞાનમાં રહેલા સૂક્ષ્મ એવા જે મૂળભાવો હોય છે, તેમની સંયુદ્ધિ કરવા વડે સાધે છે આ સાધના વડે, આ જગતના ઈન્દ્રિયોના સતત થતા જ રહેતા સંગથી મનમાં નીચળ્યા જ કરતું જે કામાર્થક બધું પ્રજ્ઞાનમાત્ર છે, તેની ભાવસંયુદ્ધિ તે કરે છે.

હે મિત્ર, મનુષ્યની ભાવ-સૃષ્ટિની અમર તેના સત્ત્વ કે તેની મૂળ પ્રકૃતિ પર થાય છે; અને જેવું આ સત્ત્વ, તેવી તેની જીવનકાલ યથા છે, અને તે પ્રકારનો મનુષ્ય તે બને છે.

હે સખા, આ જે ભાવસૃષ્ટિ છે, તેના સ્વરૂપને વિષે ટૂંકમાં કહેવું હોય તો, તે રાગદ્વેષાત્મક હોય છે. કામ અને અર્થ એ બે પુરુષાર્થોની દૃષ્ટિથી બહુધા તેનો પિડ કે આકાર ધરાય છે. તેથી, હે સખા, એ સુધારણા કામાર્થજન્ય રાગદ્વેષોની સંશુદ્ધિ વડે જ સંભવે છે. અને આ વસ્તુ દરેકે પોતે પોતાની અંદર — પોતાના જ ચિત્તમાં કરના રહેવાની હોય છે, એવી કેળવણીથી ભાવસંશુદ્ધિ થતી રહે છે — પોતાની સત્ત્વ-સંશુદ્ધિ થાય છે; એટલે કે, તદનુરૂપ શ્રદ્ધા બનતી રહે છે; — એમ એ બુદ્ધિયોગમાં આગળ વધતાં સ્થિતપ્રજ્ઞત્વને પામે છે.

હે અર્જુન, આવી ભાવસંશુદ્ધિનું સાધન, મનના સંગજન્ય પ્રજ્ઞાને જ્ઞાન અને કર્મથી ભરપૂર એવી સતત ચાલતી પોતાની જીવન-ચયનિ તપાવતો, સત્યજ્ઞાનકર્મનો અગ્નિ છે. તે અગ્નિ પોતામાં પ્રગટતો રાખવો એ બુદ્ધિયોગની સાધનાનું રહસ્ય છે

હે મિત્ર, હવે તું જે કે, અયુક્ત પુરુષમાં આ જ ખૂટે છે. તેનામાં ભાવસંશુદ્ધિનું સાધન જે ભાવના-બળનો અગ્નિ, તે જ જેઈના પ્રમાણ-માં નથી ધગતો. એવા ભાવનાબળ વિનાનો એ અયુક્ત માણસ યાંત્રિ ન અનુભવી શકે; વાયુવથ નાવટી પેઠે મનના આવેગવથ થઈને તે ડોલ્યા જ કરશે. હે સખા, એમ અયુક્ત કે બુદ્ધિયોગ ન સાધનારે એવો મનોમુખ કે મનોવથ મનુષ્ય પછી સુખ ક્યાંથી જ મેળવે! (૨, ૬૬-૬૭)

હે મહાબાહુ પાર્થ, તેથી મેં તને કહ્યું કે, જે પુરુષે પોતાની ઇંદ્રિયોને તેમના વિષયાર્થો બહાર જતી પકડી પકડી રાખી છે, — આત્મ-વથ કશે છે, તેની બુદ્ધિ સ્થિત પ્રતિષ્ઠિત થાય છે. — તેવાને સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય (૨, ૬૮). તેવાનો આહારવિહાર કે રહેણીકરણી સંગ-સંપર્કને વથ નહીં, પણ અસંગના ન્યાયે ચાલે છે.

હે સખા, યુક્ત જે અયુક્ત જીવન વિષે આ અંતર છે; ‘યુક્ત’ અને ‘વિપશ્ચિત’ પુરુષના જીવનમાંય આ સ્થાને ફેર રહે છે. વિપશ્ચિત

કે વિદ્વાન પંડિત શ્રુતશ્રોતવ્યાદિનું બધું જ્ઞાન ભલે ધરાવે, પણ એમાંથી સ્થિતપ્રજ્ઞાનનો ઉદય નથી સંભવતો, એવા પુરુષે તેના એવા જ્ઞાનને આધારે નીપજતા ભાત ભાતના પ્રજ્ઞાવાદોના રસ-કલસને પાર કરવું પડે છે સ્થિતપ્રજ્ઞાનો ઉદય અસંગ વડે પોતાના ચિત્તમાં કામ કરવામાંથી થાય છે જીવનનું અનામય કે આત્મીય સુખ પદ પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ યુક્ત પુરુષોનો આવો બુદ્ધિયોગ છે, જેનો રસ્તો રસને પણ નિબીળ કરે એવો પરમદર્શનથી સધાતો ઈદ્રિયનિગ્રહ કે મનોનય છે

૪૮ પ્રહ્મનિર્વાણ

સંજય કહે—હે મહારાજ, શ્રીકૃષ્ણે તમારા પરમ પ્રતાપી ભત્રીજા અર્જુનને આ પ્રમાણે સ્થિતપ્રજ્ઞ કે બુદ્ધિયોગ-યુક્ત પુરુષ વિશે સમજૂતી આપીને અંતે તે વિરેના પ્રકરણનો સમારોપ કરતાં કહ્યું—

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા—હે મહાબાહો, તેથી કરીને તું જાણ કે, જે પુરુષ, ક્ષર્મવત્ પ્રત્યાહાર વડે, તેની ચારે તરફ ફેલાયેલા ઈન્દ્રિયાર્થોથી ભરેલા આ જગતના પદાર્થોમાંથી પોતાની ઈન્દ્રિયોને ખેંચી લે છે—તેમની ગતિનો નિગ્રહ કરે છે—એમ તેમને સંયમમાં રાખે છે, તેવા પુરુષની પ્રજ્ઞાબુદ્ધિ સ્થિર થાય છે, સમાધિવાળી બને છે (૨, ૬૮)

હે મખા, સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષ આવો સયમી પુરુષ છે, એમ તું સમજ. તેને સવતેન્દ્રિય કે જિતેન્દ્રિય પણ કહેવાય; કેમ કે, મનના ઘોડાની બગામ તેણે બરોબર પકડી લોય છે. તેથી, વાયુ ન્યાવન્યાયે તેનું મન દોડાદોડ કરતું કે ખેંચાઈ જતું નથી (૨, ૬૭)

એમ મનને જીતીને મન મૂંગો બનેલો, આ પુરુષ સાચો મુનિ છે, એમ પણ કહેવાય. અવજત, આવા પુરુષના ચાલ જગતના સામાન્ય લોકોના રાહથી ન્હાય બને છે, તો તેની ગતિ પણ તેવી જ ન્હારી હોય છે ને! તે ચિત્તપ્રસાદ પામી સર્વદુઃખોની છાનિ સાધી શકે છે. સર્વભૂતો જોને અધારી ચત્રિ માને છે, તેમાં આવો સંયમી પુરુષ જગતો રહે છે; અને જોને તેઓ દિવસ માને છે, તેમાં આ મનમૂંગો પુરુષ જુએ છે કે, એ તો અધારી ચત્ર જ છે (૨, ૬૯)

હે અર્જુન, જગતના જીવોની અને આ જગત બનેલા સર્વમીની સમજ અને ગરજ જ જુદી પડી જાય છે એકને જે યોગ છે, તે બીજને ગોળ લાગે છે, એકને જે ઝેર છે, તે બીજને મધ સમું મીઠું લાગે છે એક કામકામી બનીને, મનના વેગે, કામનાઓ પાછળ દોડયા જ કરે છે, એને તેમાં જય જ નથી, ત્યારે બીજે સંયમી પુરુષ કામ-કામીને બદલે કામ ત્યાગી બને છે, મનની કામનાઓના ઘોડને તે બહાર જવા ન દેતાં પોતાના અંતરમાં જ ગલી રાખી તેમની પાસે ધાર્મ્ય કામ લે છે

હે અર્જુન, જેમ પૃથ્વા પર પડ્મ પાણીમાત્ર વહી જઈને સમુદ્રના અચળ ઉદરમાં પહોંચી સ્થિર સમાય છે, તેમ જ ઈન્દ્રિયોના સંગથી સતત વરસતું કામ જળમાત્ર જેના અંતરના સાગરમાં સ્થિર થાય છે, તેવો પુરુષ પોતાના અંતરમાં શોભ પામ્યા વગર કામોને શમાવી લઈ શાંતિ અનુભવે છે, પેલો કામકામી તેમ નથી પામી શકતો અથવા જેમ બધી નદીઓ સાગરમાં જાય તોય તે બચતો ઊભરાતો કે ધરાતો જ નથી, તેમ જ ગમે તેટલી કામનદીઓ કામકામી પુરુષના કામ-સાગરમાં ફલવાયા કરે, તેમ છતાં તે શાંતિ પામતો જ નથી શાંતિ મેળવવાની દૃષ્ટિએ, અગ્નિને ધી વડે ઓલવવા જેવો એ મિથ્યા પ્રયત્ન બને છે (૨,૭૦)

હે સખા, કામની તૃપ્તિ તો મોં ચાહે છે, કામકામી તેમ જ સંયમી બંને પ્રકારના પુરુષો ચાહે છે પણ ફેર એ છે કે, એક જણ પોતાના કામની તૃપ્તિ કે શાંતિ મળવાની ઝખના કરતો બાહ્ય ઈન્દ્રિયા થોડી જનમતા અનેકાનેક કામોની કંડે દોડતો જ રહે છે, તે એવી ભ્રમણાથી કે, તે વડે કામતૃપ્તિની કાપમી ધરપત કે નિત્યતૃપ્તિ અથવા ધ્યાનિનું સુખ આવશે પણ એમ થતું નથી, કેમ કે, ધરપત અમુક તમુક કામો ભોગવવાથી કે ન ભોગવવાથી થતી નથી તેનું કારણ કામવચતા કે કામભોગ નથી, પણ કામ જ્ય દ્વારા કામત્યાગ કરવાની મનશક્તિ કે સંયમમાં તે સતારેલું છે

હે મિત્ર, ખરું જોતાં, પુરુષ અંતરમાં આત્મતૃપ્તિ ચાહે છે, આ તે કામ ભોગવુ તો તે મળશે એમ સમજે છે, એટલે તે સારુ એ

એથી કહીને હું તને કહું છું કે, જે પુરુષ સર્વ કામોનો ત્યાગ કરી, તેની નાની નાની મમતાના અહંકારની વાડમાંથી નીકળીને નિ:સ્પૃહ, નિર્મળ, નિરહંકાર બનીને જીવનચર્યા કરે છે, તે બ્રહ્મના વિદ્યાજ સર્વજન જીવનની ચર્ચાના અંગીકાર કરે છે; એમ કહીને તે શાંતિનો સદ્ભાગી બની શકે છે (૨,૭૧). તે પુરુષ કામ અને નૃપ્તિ તથા સુખ અને શાંતિના મુળ ભાવો વિરેની સત્ય સમજબુદ્ધિ પામ્યો હોય છે, તેથી, કામકામોની પેઠે, કામ-વનરૂપી આ જગતની ભુલભુલામણીમાં ગોઠાયા કે ગૂંચવાયા કરતો નથી; કામાટવીને પાર કરી જ્યાં માટેનો બુદ્ધિયોગનો મંત્રમાર્ગ તે પામી ગયો હોય છે.

હે અર્જુન, આમ જે કામકામોને બદલે પરમ મહાકામી, એટલે કે, બ્રહ્મકામી બને છે, તેથી યમદમના સંયમ-સાધન વડે તેને શાંતિ કે ચિત્તાપ્રસાદની જે સ્થિતિ મળે છે, તેને જ બ્રાહ્મી સ્થિતિ કહે છે. તેમાં પહોંચનાર પુરુષની કામદૃષ્ટિ નાશ પામે છે—તેને બ્રહ્મદૃષ્ટિ લાધે છે. તે પામતાં એ જીવનભર સદસદ્વિવેક કે કર્માકર્મનિર્ણયને વિષે મોહમાં પડતો નથી એટલું જ નહીં, મરણકાળે પણ તે શોકમોહાદિથી વિવૃવળ નથી થતો; જીવન અને મરણ બેઉના સમગ્ર કોષકાઓ તેના ઊંકલી ગયા હોય છે. એમ આ જગતરૂપી જે કોષલે લાગ્યા કરે છે, તે શમી જઈને બ્રહ્મમાં તે નિર્વાણ પામે છે. હે સખા, આવી સ્થિતિ પેલા કામકામોની અશાંત સ્થિતિ કરતાં ભુદી એવી બ્રાહ્મી સ્થિતિ છે. તે પ્રાપ્ત કરનાર પુરુષ અનેક કામાર્થોના જનક રૂપી કર્મબ્રહ્મનો નિર્વાણ અનુભવે છે. આવું બ્રહ્મનિર્વાણ તેને વરે છે (૨,૭૨). પરમ બ્રહ્મકામના મહારસમાં વિવિધ કામોના રસ-બુદ્ધબુદ્ધો આપેલાય શમી જઈને, તેઓ ભુદા રૂપે કથાય રહેતા જ નથી. હે સખા, આવો પુરુષ આત્મનૃપ્ત બને છે—પોતે જ પોતામાંથી અખૂટ નૃપ્તતા મેળવે છે. એમ જ જ્ઞાન કે, સુખ-શાંતિ-નૃપ્તિ ઇત્યા અખૂટ આનંદનો ઝંઘે જ તેને પોતામાંથી જ લાગ લાગી જાય છે!

સંજય કહે—હે રાજા, સ્થિતપ્રજ્ઞનો બુદ્ધિયોગ આવો છે, એમ અર્જુનને કહીને શ્રીકૃષ્ણ શાંત રહ્યા.

श्रीमद्भगवद्गीता

[अ० १, २]

પ્રથમોઽધ્યાયઃ

મર્જન-વિષાદ-યોગઃ

પૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ।

ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ ।

મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમકુર્વંત સજય ॥ ૧ ॥

સંજય ઉવાચ ।

દૃષ્ટ્વા તુ પાંડવાનીક વ્યૂઢ દુર્યોધનસ્તદા ।

આચાર્યમુપસગમ્ય રાજા વચનમગ્રવીત્ ॥ ૨ ॥

પર્યેતા પાંડુપુત્રાણામ્ આચાર્ય મહતી ચમૂમ્ ।

બ્યૂઢા દ્રુપદપુત્રેણ તય શિષ્યેણ ધીમતા ॥ ૩ ॥

અત્ર શૂરા મહેષ્વાસા भीमार्जुनसमा युधि ।

યુયુધાનો વિરાટશ્ચ દ્રુપદશ્ચ મહારથઃ ॥ ૪ ॥

ધૃષ્ટકેતુશ્ચૈકિતાનઃ કાશિરાજશ્ચ વીર્યવાન્ ।

પુરુજિત્ કુન્તિભોજશ્ચ શૈબ્યશ્ચ નરપુંગવઃ ॥ ૫ ॥

મુધામન્યુશ્ચ વિક્રાન્ત ઉત્તમીજાશ્ચ વીર્યવાન્ ।

સીમદ્રો દ્રૌપદેયાશ્ચ સર્વે એવ મહારથાઃ ॥ ૬ ॥

૧. (ચરણ ૧) સર્વશ્રુતમાગમે । (ચ૦ ૨) કિમકુર્વંતિ સજય । કિમ-
કુર્વંત સજય ।

૫. (ચ૦ ૪) શૈબ્યશ્ચ નરપુંગવ ।

પુરુજિત્ એ વ્યક્તિનું નામ છે, અને ક્રિતિબોધ તેનું કૃત્તૃત્વનામ
છે. તે બે બધું જુદા નથી.

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् नियोध द्विजोत्तम ।
 नायका मम सैन्यस्य सन्नार्थं तान् ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥
 भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजय ।
 अश्वत्थामा विकर्णश्च गौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥
 अन्ये च बहव क्षूरा मदर्थे त्यक्तजीविता ।
 नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा ॥ ९ ॥
 अपर्याप्त तदस्माकं वर भीष्माभिरक्षितम् ।
 पर्याप्त त्विदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥
 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता ।
 भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि ॥ ११ ॥
 तस्य सजनयन् हर्षं बुरुवृद्ध पितामह ।
 सिंहनाद विनद्योच्चैः शस्त्र दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥
 ततः शस्त्राश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखा ।
 सहसैवाम्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥
 ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थिता ।
 माघव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शखौ प्रदध्मतु ॥ १४ ॥

८ भूरिश्रवा अथ सोमदत्तनो पुत्र होवाथी सौमन्ति' इत्येवम्

९ (अ० ४) नानायुद्धविशारदा । नानाशस्त्रविशारदा ।

१० (अ० २) वरं भीष्माभिरक्षितम् । (अ० ४) बलं भीष्माभिरक्षितम् ।

आ पाण्डवा भीमथी रक्षायेतु (पाण्डव) सैन्य आपत्ते भटे
 अपर्याप्त' अत्रेते के पधारेपडु भोट्ट-सामने न करी राकाय
 तेतु छ त्पारे भीष्मथी रक्षायेतु (गौरव) सैन्य पाण्डवा भटे
 'पर्याप्त', अत्रेते के अट रगरोणी राकाय तेतु छ (भटे भीष्म
 न रक्षायेतु करी-अत्रेते ११)

१२ (अ० ३) सिंहनादं विनद्योच्चैः ।

पाचजन्य हृषीकेशो देवदत्त घनजयः ।

पौण्ड्र दध्मौ महाशख भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥

अनतविजय राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।

नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पवौ ॥ १६ ॥

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।

धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।

सौमद्रश्च महाबाहुः शलान् दध्मु पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।

नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥

अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज ।

प्रवृत्ते शस्त्रसपाते घनुरद्यम्य पाडव ॥ २० ॥

हृषीकेश तदा वाक्यम् इदमाह महीपते ।

[अर्जुन उवाच]

सेनयोद्भ्रमयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥

यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।

कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।

धार्तराष्ट्रस्य दुर्वुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

संजय उवाच ।

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।

उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति ॥ २५ ॥

तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् ।

आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ॥ २६ ॥

श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ।

तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् ॥ २७ ॥

कृपया परयाऽऽविष्टो विपीदन् इदमब्रवीत् ।

[अर्जुन उवाच]

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥

गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते ।

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

ન કાષ્ઠે વિજયં કૃષ્ણ ન ચ રાજ્યં સુખાનિ ચ ।

કિં નો રાજ્યેન ગોવિંદ કિં ભોગૈર્જીવિતેન વા ॥ ૩૨ ॥

યેવામર્થે વાક્તિનં નો રાજ્ય ભોગાઃ સુખાનિ ચ ।

ત ઇમેઽવસ્થિતા યુદ્ધે પ્રાણાસ્ત્યન્ત્વા ધનાનિ ચ ॥૩૩॥

આચાર્યાઃ પિતરઃ પુત્રાઃ તથૈવ ચ પિતામહાઃ ।

માતુલાઃ દ્વધુરાઃ પૌત્રાઃ દ્યાલાઃ સર્વધનસ્તયા ॥૩૪॥

एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मपुसूदन ।

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ૩૫ ॥

નિહત્ય ધાર્તરાષ્ટ્રાન્ નઃ કા પ્રીતિઃ સ્યાજ્જનાર્દન ।

પાપમેવાશ્રયેદસ્માન્ હત્વંતાનાતતાપિનઃ ॥ ૩૬ ॥

तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् ।

स्वजनं हि वयं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ૩૭ ॥

યદ્યપ્યેતે ન પશ્યન્તિ લોભોપહતચેતસઃ ।

કુલકલયકૃત દોષ મિત્રદ્રોહે ચ પાતકમ્ ॥ ૩૮ ॥

૩૨. (અ. ૧) ॥ રાજ્ય ન સુખાનિ ચ । (અ. ૪) કિં ભોગૈર્જીવિતેન ચ ॥

૩૩. (અ. ૪) પ્રાણાસ્ત્યન્ત્વા યુરુસંજાન્ ॥

ઇવન જેવી 'કુમ્તજ' -મેલી વસ્તુ પછી ધન જેવી તુચ્છ વસ્તુની શી વિચાર । -એવો હેતુ આ પાઠ પાઠન લાગે છે.

૩૪. (અ. ૪) હેતો કિંમુ મહીકૃતે ॥

૩૭. (અ. ૧) ધણી ચોરીએ આણ 'સ્વબાન્ધવાન્' પાડને બાંધે સ્વાન્ધવાન્ એવો પાઠ સ્વીકારે છે તેમા ઇરાદો એવો લાગે કે, માત્ર ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને મારવાના હોય તો તો ઠીક છે, પણ તેમના મક્કના યદને આવેલા વડીયો અને યુરુએને પણ હણવા પડે તેમ છે. પછી ત્રીજા ચરણમા આનના 'સ્વજન'નો અર્થ સગા-સાગવા મિત્રજનો ઇ. જાણે જ એવો સમજવો જોઈએ.

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् ।

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनादैर्न ॥ ३९ ॥

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना ।

धर्मो नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥

अधर्माभिभवात् कृष्णं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।

स्त्रीषु दुष्टासु वाष्ण्यं जायते वर्णसकरः ॥ ४१ ॥

सकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।

फन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया ॥ ४२ ॥

दोषैरेतं कुलघ्नानां वर्णसकरकारकं ।

उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥

अहो वत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥

यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

घातं राष्ट्रा रणे हन्युः तन् मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

[सजय उवाच]

एवमुक्त्वाऽर्जुनं सख्ये रथोपस्थं उपाविशत् ।

विसृज्य सशरं चापं शोकसविग्णमानसः ॥ ४७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

श्रीभाशिः अध्यायनामनामाध्यायः

अर्जुनविषादः, विषादः, सेव्यदर्शनः, सौ योगदर्शनः, अर्जुनविषादः ।

द्वितीयोऽध्यायः

सांख्य-योगः

संजय उवाच ।

तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् ।

विपीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।

अनार्यजुष्टमस्यर्घ्यम् अकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

फलैर्घ्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत् स्वय्युपपद्यते ।

क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच ।

कथं भोष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।

इपुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाविरसूदन ॥ ४ ॥

गुरुनहत्वा हि महानुभावान्

श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।

हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव

भुजीय भोगान् हृदिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

न चैतद् विद्य. कतरन् नो गरीयो

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।

यानेव हत्वा न जिजीविषामः

तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

१. (२० २) अश्रुपूर्णमुखेक्षणम् ।

५. (२० २) भोक्ष्यं भैक्ष्यमपीह लोके । भोक्ष्यं भैक्ष्यमपीह लोके ।
(२० ३) न त्वर्थकामस्तु गुरुनिहैव ।

६. (२० ४) ते न स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ।

कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव

पृच्छामि त्वा धर्मसमूहचेता ।

यच्छ्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे

शिष्यस्तेऽहं शशि मा त्वा प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्

यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्ध

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

सजय उवाच ।

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परतप ।

न योत्स्य इति गोविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥

तमुवाच हृषीकेश प्रहसन् इव भारत ।

सेनयोद्भवयोर्मध्ये विपीदतमिदं वच ॥ १० ॥

श्रीभगवानुवाच ।

अशोच्यान्वशोचस्त्व प्रज्ञावादाश्च भापसे ।

गतासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिता ॥ ११ ॥

८ (२० २) कार्पण्यमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।

९ (२० २) परतप । चाक्षु पाड रता आ पाडने दृष्टीक सारी
येथीआ प्रम ले छ धनराष्ट्रने अही परतप कटीने बिरहाववाने
प्रस । नथी गुणकश प्रतापवान् अवे पाड पम मजे छ

११ श्री भगवानुवाच पाछी दृष्टीक प थोआभाआ श्वे क मजे छ—

खं मानुष्येणोपहतं नृरात्मा विषादमोहाभिभवादिष्व ।

कृपागृहीतं समवेक्ष्य बन्धूनाभिप्रपन्नामुत्तमन्तकरव ।

गीतासार केवा समदोभाथी आ तथा जीन २३० ८ धने
७०० + ४५ = ७४५ नी विस्तृत संख्या जनावाछ दीय अम
६० ॥ (२० १-२) अशोच्याननुशोचसर्व प्राज्ञवन्नाभिभाषत ।

न त्वेवाह जातु नास न त्व नेमे जनाधिपा ।
 न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतं परम् ॥ १२ ॥
 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे वीमार यौवन जरा ।
 तथा देहातरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥
 मात्रास्यशास्तु वीर्येय शीतोष्णसुखदुःखदा ।
 आगमापायिनोऽनित्या तास्तितीक्ष्णस्य भारत ॥ १४ ॥
 य हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ ।
 समदुःखसुख धीर मोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥
 नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत ।
 उभयोरपि दृष्टोऽन्त त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥
 अविनाशि तु तद् विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
 यिनाशमप्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥
 अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण ।
 अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥
 य एन वेत्ति हन्तार यश्चैन मन्यते हतम् ।
 उभौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

१३ वीरस्तत्र ॥ मुह्यति । धीरस्तत्र न शोचति ।

१६ त्वनयोर्वस्तुर्शिभिः ।

१७ (२५०४) न किञ्चिन् कर्तुमर्हति ।

१८ (२५०१) नित्यस्योक्ता शरीरिण ।

१९-२० इहे।धनिषद्भा (१ २ १८ १८) आ जे २५०३ आ

३ये भजे छे

हन्ता धमयने हन्तु हतश्चेमन्यने हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नय हन्ति न हन्यते ।

॥ जायते म्रियते वा विपश्चित् न कुतश्चित् न भव कश्चित् ।

अजो निश्च शश्वतोऽप्य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

न जायते म्रियते वा कदाचित्

नाय भूत्वा भविता वा न भूय ।

अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

वेदाविनाशिन नित्य य एनमजमव्ययम् ।

कथं स पुरुषं पार्थ व घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि

अन्यानि सयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः ।

न चैनं बलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अवलद्योऽशोष्य एव च ।

नित्य सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते ।

तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥

२० (२०२) नाय भूत्वाऽभविता वा न भूय ।

आ ५१३ भा ७११ अ २२७ नो न पडेता २२७ नो म्रियते साधे
नय अने पञ्चीअर्थमेवे। याय- (अत्वादे) छेदिने हवेथी न
छेद्य मेवे। यवानो नथी (अर्थात् पुराण अने शाश्वत छे)

२१ (२०३) कथं स पुरुषं पार्थ व घातयति हन्ति कम् ।

२२ (२०४) अयानि गृह्णाति नवानि देही ।

२४ (२०३) निव सततग स्थाणुः । विधुः अभुतिमा ५५ आवा ७७
७११३ भा सततग ५१३ ॥ ७७ अने आधु माननास्योने आ ५१३

विरोध ३३

२५ (२०३) तस्मादेव विदित्वैनं ।

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
 तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥
 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युं ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
 तस्मादपरिहार्येऽयं न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥
 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
 अव्यक्तानिघनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

आश्चर्यंवत् पश्यति कश्चिदेनम्
 आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः ।
 आश्चर्यवच्चैनमन्यः क्षुणोति
 श्रुत्वाऽप्येन वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
 तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥
 स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।
 धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥
 यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
 सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥

२६. (२०४) नैव शोचितुमर्हसि ।

२७ (२०१) जातस्य हि ध्रुवं मृत्युं ।

२८ (२०४) तत्र का परिदेवना । (विष्णुसमृति २०-४६ भा ५३)

२९. (२०२) आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः । आ १७० ३६ ७५ नि-
 ५६ भा १, २, ७ भा ५९ आवे ७

३१ (२०२) न विकम्पितुमर्हसि ।

३२. (२०१) यदृच्छया चोपपन्नं ।

(२०३) युद्धात् क्षत्रियाः पार्थं ।

अथ चेत् त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ।
 ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥
 अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
 सभावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥
 भयाद् रणादुपरतं मस्यन्ते त्वा महारथाः ।
 येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥
 अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः ।
 निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६ ॥
 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
 तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥
 सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
 ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥
 एषा तेऽभिहिता साख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु ।
 बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धः प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥
 नेहाभिरुमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
 स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥
 व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन ।
 बहुशाला ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

३३ (२५०३) ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ।

३५ (२५०३) विन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ।

३६ (२५०३) बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ ।

४० (२५०१) नेहाभिरुमनाशोऽस्ति । (अतिक्रम्य कश्चाधी नाराः)

यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
 वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥
 कामात्मान. स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
 नित्याविशेषबहुला भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥
 भोगैश्वर्यप्रसक्ताना तयाऽपहृतचेनमाम् ।
 व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥
 त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
 निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥
 यावानर्थं उदपाने सर्वतः सप्लुतोदके ।
 तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत ॥ ४६ ॥
 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
 मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥
 योगस्य कुरु कर्माणि सग त्यक्त्वा धनजय ।
 सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥ ४८ ॥
 दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धियोगाद् धनजय ।
 बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः ॥ ४९ ॥

४२ (२०२) प्रवदन्ति विपश्चित ।

४३. (२०२) जन्मकर्मफलेप्सव ।

(२०३) क्रियाविशेषबहुला ।

४४. (२०२) तयाऽपहृतचेतसाम् । तयाऽपहृतचेतसाम् । तयाऽपहृतचेतसाम् ।

४८ आ श्लो६ पा३ के६वी६ बोधीनो नीयिनो श्लो६ उभे३ छ —

यस्य सर्वे समारम्भा निराशीर्बन्धनास्तिवद् ।

त्यागे यस्य दुःखं सन्न स त्यागी स न बुद्धिमान् ॥

(आश्वलायन श्रौतसूत्रम्, आ२०३५३ पर्व, २०३ ४३ ने० आ ५३धा ३)

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
 तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥
 कर्मज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिण ।
 जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पद गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥
 यदा ते मोहकलिल बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
 तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥
 श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
 समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥

अर्जुन उवाच ।

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
 स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥ ५४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।
 आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥
 दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह ।
 वीतरागभयशोकः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥
 यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम् ।
 नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

५५. (५०३) कर्मबन्धविनिर्मुक्ता । जन्मकर्मविनिर्मुक्ता ।

५३ (५०२) यदा स्थास्यति निश्चिता । यदा स्थिरपदं ते निश्चिता ।

५४ शास्त्रे अने ३१२मी १ पैर १०मी १ शिवप्रश्ने ने ७७३ अर्थे शिवप्रश्ने
 आने ७ ३१२मी १ पैर १०मी १ शिवप्रश्ने ने ७७३ अर्थे शिवप्रश्ने
 आने ७ ३१२मी १ पैर १०मी १ शिवप्रश्ने ने ७७३ अर्थे शिवप्रश्ने

५५. ३१२मी १ पैर १०मी १ शिवप्रश्ने ने ७७३ अर्थे शिवप्रश्ने

(५०१) यदा स्थिरपदं ते निश्चिता ।

(५०२) सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।

યદા સંહરતે ચાયં કૂર્મોઽઙ્ગાનીચ સર્વશઃ ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ૫૮ ॥

વિપયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तन्ते ॥ ૫૯ ॥

યતતો હ્યપિ કૌન્તેય પુરુષસ્ય વિપશ્ચિતઃ ।

इन्द्रियाणि प्रमायीनि हरन्ति प्रसभ मनः ॥ ૬૦ ॥

તાનિ સર્વાણિ સંયમ્ય યુક્ત આસીત મત્પરઃ ।

यशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ૬૧ ॥

ધ્યાયતો વિપયાન્ પુસઃ સંગસ્તેપૂપજાયતે ।

संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥ ૬૨ ॥

ક્રોધાદ્ ભવતિ સમોહઃ સંમોહાત્ સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥ ૬૩ ॥

૫૮. આ શ્લોકની ૫૪ી એક પોથીમા નીચેનો શ્લોક આવે છે—

जिह्वोपस्थनिमित्तं हि श्रुति सर्वेद्विनाम् ।

तस्मादमित्रवत् पश्येज्जિह्वोपस्थौ विचक्षणः ॥

(૫૫ આ ઉમેરે ૫૮ માં શ્લોકમાના નિરાહાર શબ્દને માત્ર બાહાર = અન્ન એવો અર્થ સુમજવામાથી જોએ થયો છે એકે, શ્રીધર અને મધ્ય ૫૫ એ જ અર્થ લે છે મધ્ય તે 'ભાગવત' નો ૧૧-૮-૨૦ શ્લોક ૫૫ ઠાકે છે—

इन्द्रियाणि जघन्याशु निराहारा मनीषिण ।

वर्जयित्वा तु रसन, तन्निरन्तस्य वर्धते ॥

૬૦. (૨૦ ૨) પુરુષસ્થાવિપશ્ચિતઃ ।

૬૧. (૨૦ ૨) યત આસીત મત્પરઃ । યુક્ત આસીત તત્પરઃ ।

તત્પરઃ એવો કારમીરી ૫૪ એ રીતે સુસંગત છે કે, શ્રીકૃષ્ણ અત્યારથી પોતાને પરમાત્મા તરીકે અજ્ઞાનકે રત્ન શાના કરે? એ રત્નઆત તેા અર્જુનના પ્રશ્ન ૪, ૪ ૫૪ી જ યોગ્ય ગણાય તત્પર નો સામાન્ય અર્થ ભગવત-સાવધાન ન લેવો હોય, તેા ૨-૧૭ માં આવેલ તદ્ અગ્નિનાશી તત્વ, જેન સર્વમ્ શ્વ તતમ્—એનુ ધ્યાન અભિપ્રેત ગણાય.

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
 आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥
 प्रसावे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते ।
 प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिं पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥
 नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
 न चाभावयत शान्तिं अशान्तस्य कुत सुखम् ॥ ६६ ॥
 इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोऽनुविधीयते ।
 तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमिबाम्भसि ॥ ६७ ॥
 तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वण ।
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥
 या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी ।
 यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥ ६९ ॥

आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम्

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत् कामा यः प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहः ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति ।

स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥७२॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

(१०) ७२ (२० ४) मग्ननिर्वाणमृच्छति ।

संभाषि- , स्वयोग नाम शक्तिस्तत्त्वयोग नाम स्मृतिरू- नाम (द्वितीयोऽध्यायः)

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
 आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥
 प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
 प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिं पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥
 नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
 न चाभावयत शान्तिं अशान्तस्य कुत सुखम् ॥ ६६ ॥
 इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोऽनुविधीयते ।
 तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमिबाम्भसि ॥ ६७ ॥
 तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥
 या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी ।
 यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥ ६९ ॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम्

समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत् कामा य प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहः ।
 निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥
 एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।
 स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥

इति श्रीमदभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

७०, ७२ (२०-४) ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ।

संभाषि । व्ययोग नाम इन्द्रियसंयमयोगः नाम स्मृतिकः नाम (द्वितीयोऽध्यायः)